

تيسير التفسير

لقطبة الأئمة

الشيخ الحاج أحمد بن يوسف أطفيش

(ت: ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م)

(الجزء الرابع عشر)

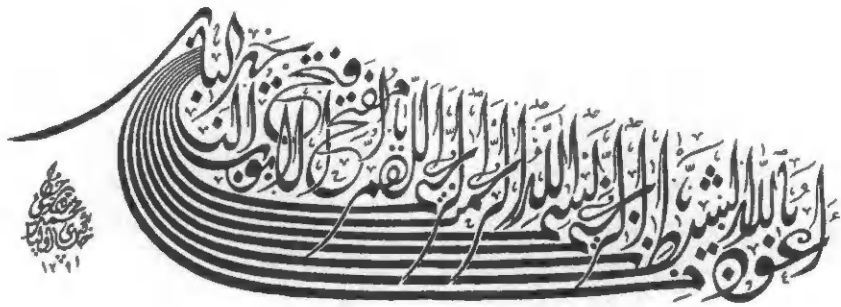
تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طهري

بمساعدة لجنة من الأساتذة

وضع التراجم وتخرج الأحاديث
الأستاذان: كروم أحمد ونازيه عمر

الفهرسة ومتابعة الطبع
الأستاذان: مصطفى الشريفي ومصطفى طللي

﴿ قل نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين

ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين ﴾ .

(سورة النحل ءاية ١٠٢)

تفسير سورة ق وآياتها ٤٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ق وَالْقُرْآنِ الْحَمِيدِ

١ بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ٢ أَدَامْتَنَا وَكَتَبْنَا
تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ٣ قَدْ عَامَتْنَا مَا لَنَقُصُّ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ٤
بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٌ ٥ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا
وَرَبَّيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ٦ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا
فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَبْنَئًا وَحَبَّ الْحَبِيدِ ٩ وَاللَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ١٠ رِزْقًا لِلْعِبَادِ
وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ١١ ﴿

إنكار المشركين للبعث والرد عليهم

(ق) كان ﷺ كثيراً ما يقرأها في الأولى من الفجر، وفي الثانية: «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»، قالت أم هشام بنت حارثة: «ما أخذت ﴿ق﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَمِيدِ إِلَّا مَنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يقرأ بها في كلِّ جمعة على المنبر في الخطبة».

وَمِمَّا قِيلَ فِي «ق»: إِنَّهُ فَعَلَ أَمْرٌ وَمُفَاعَلَةٌ مِنْ: قَفَا يَقْفُو، يُقَالُ: قَافِيَ يُقَافِي قَافٍ (بكسر الفاء)، أي: تابع (بإسكان العين)، أمره بالتأبع القرآن والعمل بما فيه. أو أَفْعَلُ، مِنْ وَقَفَ، أي: قَفَّ عِنْدَ مَا شَرَعَ اللَّهُ ﷻ لَا تَجَاوِزُهُ. وقيل: اسم لله ﷻ، وقيل: مفتاح كلِّ اسم لله تعالى مبدوء بالقاف، مثل قادر وقدير

وقاهر وقريب وقابض وقُدُّوس وقَيُّوم.

(قصص) وشهر أن وراء البحر المحيط جبلاً محيطاً بالدنيا يقال له: «ق» من زمرّد أخضر، وعروقه في الصخرة التي عليها الأرض، إذا أراد الله زلزلة أرض حرّك عرقاً يليها.

(نقل الرواية) [قلت:] ولم أر ذلك في حديث مسند عن رسول الله ﷺ، بل وقف على التابعين وبعض الصحابة كابن عباس، ولو روته جماعة يلتزمون تخريج الحديث الصحيح، ومع ذلك في القلب من صحته شيء، والله قادر على أضعاف ما لا يحصى من ذلك.

وأما أن يردّ ذلك بأن الناس قطعوا هذه الأرض برّها وبحرها ولم يروه فلا يصحّ، لأنّه لا يوجد من قطع البحر المحيط عرضاً لهول ما بعد منه، ولو بسفن النار، ولظلمته، فإنّه لا تقطعه إلا الشمس دبوراً وشمالاً ومشرقاً فكيف الجنوب؟ وأمر الزلزلة لا يتوقّف على جبل «ق» وعرقه، بل يزلزلها الله ﷻ بلا شيء، وإن شاء زلزلها باحتقان بخار فيها صلب تحتها أو بغيره.

﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ قسم مستأنف، أو عطف على الإقسام بقاف على أن قافاً جبل أقسم به الله، أو أنّه السورة هذه أقسم الله بها، والجواب محذوف تقديره: لتبعثنّ، أو إنك جئتهم منذراً بالبعث، أو إنا أنزلناه لتنذر به، أو إنك لمنذر، أو لا حجة لهم في الردّ عليك، أو قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ﴾ أو ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ أو ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا﴾ أو ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ وحذفت اللام في هذه الأربعة لطول الفصل.

أو هو قوله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ وفيه أن «بَلْ» ولو لم تكن عاطفة لكنّها للإضراب، فلا تكون في الجواب، وهب أنّها فيه لكن لم

يجئ مثل ذلك في كلام العرب، فلا يخرج عليه القرآن.

[قلت:] والأولى أنها عاطفة على محذوف، وأن الجواب: إنك جئتهم منذراً بالبعث، أو إنك لمنذر، أو إننا أنزلناه لتنذر به، وصورة العطف هكذا مثلاً: إننا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به، بل عجبوا، أو فلم يقبلوا بل عجبوا، أو فشكوا بل عجبوا، لم يكتفوا بالشك بل جزموا بالتكذيب، وجعلوه من الأمور التي يُتعجب منها.

وقيل: الإضراب متعلق بقوله: «المجيد»، أي: بل عجبوا لجهلهم بمجد القرآن لا لانتفاء المجد عنه، فإنه مجيد، والتعجب من الشيء يقتضي الجهل بسببه، وهو تكلف لا يتبادر.

ومعنى «المجيد» الشريف، ومجده حُسنه لفظاً ومعنى، فلا حاجة إلى جعله للنسب، أي: ذي الشرف، على أن المشهور في النسب فاعل، كتامر ولأين، لا فعيل، كقريب وعجيب، ولو صحَّ حفظه عن العرب. ولا يخفى أن شرفه على سائر كتب الله لأنه أحسن لفظاً ومعنى، وأنه معجز وناسخ غير منسوخ، ولأنه مشتمل على أسرار لم يترها الله تعالى في غيره.

وغفلوا عن كون حسنه يوجب له اسم «مجيد»، فأولوه بالنسب ليكون المعنى: إنه صاحب المجد المنسوب لله تعالى. وأولوه بأنه من المجد الذي هو السعة في الكرم، فقالوا: معناه إنه مشتمل على ذكر مكارم كثيرة دنيوية ودينية وأخروية. وأولوه بأنه وصف بصفة جاعله، كما في القرآن الحكيم بالإسناد المجازي العقلي، أو تقدير مضاف، أي: المجيد مُنزلُه، أو جاعله، أو خالقه، والقرآن مخلوق. أو المجيد متبَّعه بالعمل به. وأولوه بأنه فعيل من الثلاثي، بمعنى اسم مفعول من أجدّه (بالهمزة)، أو جَدّه (بالشد)، أي: صيره مجيداً.

قلت: لم يتخلَّص قائله من الإشكال، مع أن استعمال الثلاثي بمعنى الإفعال أو

التفعيل لا نسلم حسنه، ولا جوازه، وإن قلنا به في موضع فعلى طريق الحكاية.

و«أَنْ جَاءَهُمْ» على تقدير اللام أو الباء، أي: ليجيء منذر منهم، أو مجيء منذر منهم، أي: من جنس قريش أو من جنس العرب أو جنس البشر. والأوّل أشدُّ عيًّا عليهم، ويليه الثاني إذ لم يقبلوا ما هو شرف لهم، والثالث أنسب بقولهم كيف يكون النبي بشراً؟. وكذا واو «عَجِبُوا» لقريش أو العرب أو للناس.

﴿فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ تفسير وتفصيل لعجبهم، والفاء لذلك، أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من إرساله ﷺ، والإشارة إلى كونه منذرًا أو إلى البعث المدلول عليه بقوله تعالى:

﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ مقررًا للتعجب، ومؤكّدًا للإنكار، ومبيّنًا لموقع تعجبهم، وهو بعثهم بعد أن كانوا ترابًا، والفاء لكون تعجبهم بالبعث بعد تعجبهم بالإرسال، إذا جعلنا الإشارة للبعث، ومعلوم أن البعث يذكر بعد الرسالة، وإنكار أحدهما إنكار للآخر.

ومقتضى الظاهر: «فقالوا»، وأظهر ليصفهم بما فيهم من قبل من الكفر، فذلك كالعهد الذكري، وليدلّ على أن تعجبهم من البعث أقبح من تعجبهم من إرسال البشر، لتضمن إنكار البعث نسبة الله تعالى إلى العجز عنه، مع معاينتهم ما يدلّ له، وما هو أقوى منه. و«إِذَا» متعلّق بمحذوف يقدر قبله على خروجها عن الصدر، أي: أتحسّى إذا كُنّا ترابًا؟ أو إذا كُنّا ترابا نحى؟ كما يقول محمّد ﷺ، وذلك كما يدلّ له قوله تعالى:

﴿ذَلِكَ﴾ الإحياء، أو ذلك البعث، أو ذلك الرجوع ﴿رَجَعُ﴾ ردّ من موت إلى حياة، مصدرٌ "رَجَعَ" المتعدّي. والهمزة للإنكار. ﴿بَعِيدٌ﴾ من الأوهام والعادة والإمكان، وذلك من كلامهم.

ويجوز — على ضعف — أن يكون الرجوع بمعنى ردّ المشركين لمخبرهم بالبعث، فتكون الإشارة إلى إنكارهم البعث في قولهم: «أَذَا مِتْنَا...» أو إلى قولهم: «هَذَا...»، أو إلى جوابهم النبي ﷺ بالإنكار، فيكون قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ من كلام الله تعالى، أي: بعيد عن الحق، أجابوا به منذرهم ﷺ، ولا يلزم في هذا الوجه أن يكون «رَجْعٌ» بمعنى مرجوع، كما قيل، أي: جواب مرجوع.

وجه إنكارهم البعث تفتت الجسم وفناؤه، فردّ الله تعالى عليهم بأنّه عالم بما تفتت وما فني منهم في الأرض، فقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ﴾ وغيرُها، اقتصر عليها لأنها أكثر في ذلك، ومعناه: تُفني وتاكل، وهو أولى من تفسيره بتغييب الميت فيها، فينقص من عدد الأحياء ﴿مِنْهُمْ﴾ من شعورهم وجلودهم ولحومهم وعظامهم وأظفارهم.

﴿وَعِنْدَنَا﴾ وحدنا ﴿كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ زيادة تعميم في علمه بكل شيء، وانتفاء عجزه، وذلك كناية عن الضبط والإحاطة بكل شيء، علماً بأعمالهم وأجزاء الموتى.

وإن قلنا: [المراد] اللوح المحفوظ فذلك بيان لما ذكر، وتقرير له، ولا ينسى شيئاً ولا يحتاج إلى اللوح المحفوظ.

(أصول الدين) ولا يخفى أن القادر على خلق شيء من غير شيء، قادرٌ على إعادة ما فني، ولم يبق منه بعض، ولا أثر، نقول هذا تقليداً لكمال قدرته، وإلا فالمعدوم كيف يرجع بنفسه؟! فإنه إذا تصوّرت وجوده فيما أن الموجود شيء آخر مثله، كما قال به بعض، وهو مخالف للصواب، لأن الله ﷻ يقول: «أَبْعَثُكُمْ» ولم يقل: أبعث أمثالكم، وإما أن يكون هو الأوّل، فأين كان حتّى يرجع؟ والفرض أنّه عدم وأما صفته وأشكاله فلا إشكال، كما يبقى عندك

وصف الشيء وشكله ووصف الفعل بعد العدم.

وإنما قلت: ذلك خلاف الصواب، لأن فيه نسبة العجر إلى الله، وتعريض أجسام لم تعص على صورة العذاب، والخصم يقول: لا بأس في ذلك، والله أن يفعل ما يشاء، مع أن العذاب مطلقاً ليس للجسم، وإنما هو للروح، والروح باق، وقد أذعنت قلوبنا إلى أنه قادر على إيجاد ما فني، كما قدر على خلق شيء من غير شيء، بل نقول — ولا بأس — : تفنى الأرواح التي في صور إسرافيل ويخلقها الله، أو تبقى وهي كالجماجم ولا بأس، ويحيي الله تعالى بها الموتى.

وإن قلنا: هي أحياء في الصور، فلا بد من موتها ثم إحيائها، قال أبو هريرة عنه رضي الله عنه : «ليس من الإنسان شيء لا يلى إلاَّ عظم واحد، وهو عجب الذئب، منه يركب الخلق يوم القيامة»^(١)، رواه البخاري وغيره، ولا بأس، فإن المعنى: إن حكمة الله إبقاؤه، لا أن الله يعجز عن البعث بدونه، وهو أول ما يخلق وآخر ما يخلق، فالله تعالى يحيي من الميت ما بقي ويرد ما فني ويحييه.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾ النبوة ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ إضراب انتقالي إلى ما هو أقطع من الأول، وهو أنهم فاجؤوه رضي الله عنه بالكذب بلا تفكر ولو قليلاً. ومحط الإضراب «لَمَّا» الوجودية، أو محطه أن إنكار النبوة أعظم من إنكار البعث المذكور في قوله: ﴿إِذَا مِتْنَا...﴾، فإن إنكاره إنكار للبعث.

وقيل: لأنهم قد يسمعون بالبعث من ملأ أخرى ولا يسمعون بنبوته رضي الله عنه، لكن قد يسمعون بها من أهل الكتاب.

وقيل: «الحق» الإخبار بالبعث، فإن التكذيب أقطع من التعجب، ولو بني

على الإنكار، وقيل: «الحق» القرآن وبه الإضراب، والمضروب عنه قوله: ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾. وحاصله نقل الكلام من مدح القرآن إلى ذكر تكذيبهم.

﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُّزِيحٍ﴾ مختلط مضطرب، يقال: مرجت العهود، أي: اختلطت، ومرج الخاتم في الإصبع إذا قلق لسعته، أو لِرَقَّةِ الإصبع، وإسناد المرج إلى الأمر حقيقة، لأنَّ الأمر حالهم وأقوالهم. وقيل: مجاز، والمضطرب حقيقة أصحاب الأمر، على معنى أنَّهم كشيء واحد مختلط، بعضه كذا وبعضه كذا، والأوَّل أظهر.

وعلى كلِّ حال اختلفت أحوالهم بين تكذيبٍ بالبعث واستبعادٍ له وتردُّدٍ فيه، وقولهم: القرآن أساطير الأولين، وقولهم: سحر، وقولهم: تعليم بشر، وقولهم: كذب، ونفيهم الرسالة عن البشر، وقولهم: لولا أنزل جملة واحدة، وقولهم: لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم، تارة يقولون كذا، وتارة يقولون كذا، أو بعضٌ يقول كذا وبعض كذا.

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا﴾ أغفلوا فلم ينظروا، أو أعموا فلم ينظروا ﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾ السماء الدنيا، وقيل: الأجرام العليا، وهي السماء الدنيا والكواكب والشمس والقمر، بعض مبنيٌّ، وبعض زَيْن ذلك المبنيِّ به، والصحيح الأوَّل.

والنظر بمعنى العلم، وإن كان بمعنى الإبصار بالعين فمجاز عن علمهم به، وإيقانهم بها، كأنَّهم شاهدوها، وما شاهدوا إلَّا ما زَيَّنَّ به من الكواكب والقمرين، وأمَّا تلك الخضرة فظلمة لعجز البصر، لا ظلمة حقيقة.

ورأينا غرابًا طار وما زلنا نشاهده حتَّى عجزت أبصارنا عن مشاهدته لدخوله في تلك الظلمة، ومن هو أقوى نظرًا يتأخَّر خفاؤه عنه عَمَّن هو دونه، ومن ضعف بصره يرى تلك الظلمة أسفل ممَّا يراها فيه قويُّ البصر.

فلا نسلّم أنّ تلك الظلمة بخار كما قيل، ولا هي لون السماء حقيقة، ولا هي لون الهواء، ظهر كذلك، ولا لون له حقيقة، والحقّ ما قلته أولاً، وهو مطّرد فيما لا ينفذه البصر فوق أو تحت أو جانباً، ألا ترى البحر أخضر ولا خضرة فيه؟ وإنّما ذلك كثرة طبقات الماء حتّى عجز البصر عن إنفاذها من فوق، وألاً ترى أنّ النّيرات كالكواكب ترى؟ لأنّ ضوءها ينفذ تلك الظلمة.

﴿فَوَقَّهْمُ﴾ حال من «السَّمَاءِ» مؤكّدة لصاحبها، وحكمته التلويح بجهالتهم، كأنّهم لا يرونها، كما يذكر اسم الإشارة مع الإدراك بدونه في مثل ذلك. وأنا أعجب لم لا أرى أحداً يقول بما قلت كأنّه مشي على الماء أو صعود السماء ! .

﴿كَيْفَ بَنَيْنَاهَا﴾ مرتفعة بلا عمد تعتمد عليه من فوق، أو من تحت، والعلاقة من فوق عمدة أيضاً كما هي علاقة، وذلك أنّه لو كانت لها عمدة لاحتاجت هذه العمدة إلى أخرى، فتسلسل ذلك، أو يدور، وكلاهما محال.

﴿وَزَيَّنَّاها﴾ بالقمرين والكواكب للناظرين **﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾** شقوق لقوّتها، ولها أبواب، ويعهد أن يقال للأبواب شقوق لكن ليست هنا مرادة بالفروج، لأنّها تعتمد للمنفعة لا لشقّ يحدث من ضعف.

[قلت:] وأخطأ من قال السماوات متلاصقات لحديث: «بين كلّ سماء وسماء خمسمائة سنة»^(١)، لا للآية لأنّ الآية في نفس السماء لا شقّ فيها.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ بسطناها وهي كربة الشكل، ولكنّها لعظمها يحصل انبساط تامّ في أجزائها، وهي باعتبار المجموع كربة، وكريتها تامّة، أو ناقصة من

١- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة الحديد، رقم ٣٣٩٨، عن أبي هريرة

جهة القطب الجنوبي، والقطب الشمالي، وذلك قول الأكثر^(١).

﴿وَأَلْقَيْنَا﴾ من السماء ﴿فِيهَا رَوَاسِي﴾ جبلاً رواسي، أي: ثوابت ماسكة لها عن التحرك، كما قال الله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾ (سورة النبا: ٧) ، وقال: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ (سورة النحل: ١٥) .

وقال الفلاسفة المتأخرون وبعض المغاربة: تتحرك بالحركة اليومية بما فيها من العناصر. [قلت:] ولا شرك بذلك، لأنَّ التحرك المنفي في القرآن التحرك المشاهد في زعمهم، والتحرك الذي أثبتوه، لا يرى وذلك قول الأكثر، وهو خطأ، لأنَّ ظاهر القرآن ينفي التحرك مطلقاً ولا دليل لهم على غير ذلك.

﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾ صنف ﴿بِهَيْجٍ﴾ حسن يسر الناظرين ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَى﴾ اسم مصدر، أي: تذكيراً، ونُصِباً على التعليل لـ«أَنْبَتْنَا»، أي: للتبصير والتذكير.

وأجيز أن يكونا تعليلاً أيضاً لـ«أَلْقَيْنَا» و«مَدَدْنَا» على تنازع الثلاثة فيهما، فيقدَّر للمهمل ضمير مجرور باللام التعليلية، أو على الحذف لدليل، وأولى من ذلك أن يقدر ما يعمُّ، أي: فعلنا ذلك ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَى﴾.

﴿لِكُلِّ عَبْدٍ﴾ تنازع فيه «تَبْصِرَةً» و«ذِكْرَى»، ﴿مُنِيبٍ﴾ راجع إلى الله بالتفكر في خلقه. والباء في عبارتي للتصوير، وفي معنى ذلك أنَّ تفسير الإنابة بالتفكر في صنعه تعالى، وذلك حقيقة شرعية وعرفية أيضاً، يقال: رجع فلان إلى

١- في النسخة الحجرية كلام طويل في إثبات عدم كروية الأرض، واكتفينا بما سيذكره في سورة الذاريات في قوله تعالى: {وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِلُونَ}.

كلام فلان ورجع إلى فلان، أي: رآه.

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ مكثراً منافعهُ ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ﴾ بذلك الماء
﴿جَنَّاتٍ﴾ أشجاراً كثيرة ذوات ثمار.

(صرف) وكثر في القرآن جمع المؤنث السالم في الكثرة، ووقع في القلّة بمعنى القلّة، كقوله تعالى: ﴿تَسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ (سورة الإسراء: ١٠١)، وقوله تعالى: ﴿مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ فَاَتَاتَتْ...﴾ (سورة التحريم: ٥)، ودليل إرادة الكثرة في الآية أن المقام للامتنان؛ ولو قصد بتوسطه الاستدلال.

﴿وَحَبِّ الْحَصِيدِ﴾ حبّ الزرع المحصود، أي: من شأنه أن يُحصد أو يؤول إلى الحصد، على مجاز الأول، أو الوصف للاستقبال، وكلّ ذلك بمعنى واحد صحيح، ولا حاجة إلى جعله من إضافة المنعوت إلى النعت، كمسجد الجامع، كأنه قيل: الحبُّ الحصيد والمسجد الجامع.

ويتخلّص عن هذه العبارة بأن يقال: الإضافة للبيان، أي: حبُّ هو الحصيد، ومسجدٌ هو الجامع، على أن يكون الحصيد بمعنى سيحصد أو من شأنه الحصد، وإِنَّمَا احتجنا إلى ذلك لأنّ المراد في الآية ذكر الحبِّ وهو في شجره كشجر البرِّ والشعير، وذكر الحبِّ لأنّه المقصود بالذات.

﴿وَالنَّخْلِ﴾ عطف على «جَنَّاتٍ»، لأنّ المقصود بالجَنّات الأشجار المجتمعة، لا مع أرضها، للدليل ذكر الإنبات، وإلّا كان المعنى: أنبتنا الأرض والأشجار، وذلك العطف عطف خاص على عام لبيان مزيّته، فإن ثمرات النخل أفضل الثمرات.

﴿بِاسِقَاتٍ﴾ طَوَالاً أو حَوَامِل، حال مقدّرة، لأنّها حال الإنبات ليست بواسق، يقال: أَبْسَقَتِ الشاةُ، أي: حملت.

(صرف) والأصل مبسقات، وهو من الرباعيَّات بالهمزة الآتي اسم الفاعل منها كثلاثيٍّ، كالطوائح بمعنى مطيحات، واللوايح بمعنى ملقحات، ويافع بمعنى موفع، وباقل بمعنى مقل.

﴿لَهَا طَلَعٌ نُّضِيدٌ﴾ منصود، أي: مركَّب بعضه مع بعض، أو فوق بعض، وذلك عبارة عن الكثرة، أو ثمرات كلِّ طلع كثيرة.

(نحو) والجملة حال ثانية للنخل مقدَّرة، أو للمستتر في «بَاسِقَاتٍ»، وهي مقارنةٌ، لأنَّ الطلع حال البسق موجود. ﴿رَزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ بمعنى مرزوقاً لهم، فهو حال من المستتر في «لَهَا» أو هو بمعنى المصدر، فنصبه على التعليل بـ«أُنْبِتْنَا»، أو مفعول مطلق لتضمَّن «أُنْبِتْنَا» معنى رزقنا، ولام «لِلْعِبَادِ» لام التقوية لـ«رَزْقًا» على معنى المصدر، ولام التملك على معنى مرزوق، يتعلَّق بـ«رَزْقًا» أو بمحذوف نعت لـ«رَزْقًا»، ويجوز تعليقه بـ«أُنْبِتْنَا».

﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ﴾ بذلك الماء ﴿بَلَدَةً مَّيِّتًا﴾ أرضاً شبيهة بالحيوان الميِّت في عدم الازدياد، وإنماؤها بالماء شبيه بإحياء الحيوان.

(صرف) وذُكِّرَ لأنَّ أصله مَيِّت (بالشدِّ) كما قرأ به أبو جعفر^(١) وخالد، وأصل المشدَّد مَوِيَّتٌ، وهو أيضاً أصل للمخفَّف، قدَّمت الياء وقلبت الواو ياءً وأدغمت الياء في الياء، وفعل بمعنى فاعل يجوز إفراده وتذكيره مطلقاً، ومنه في أحد أوجه: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (سورة التحریم: ٤)، و﴿الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (سورة فاطر: ١٠)، أو ذُكِّرَ بتأويل «بَلَدَةً». يمكن.

١- أبو جعفر هو يزيد بن القعقاع القارئ المخزوميُّ بالولاء المدنيُّ، أحد القراء العشرة، ومن التابعين، كان إمام أهل المدينة في القراءة، وكان من المفتين المجتهدين، تُوفِّيَ بالمدينة سنة ١٣٢هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٨، ص ١٨٦.

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الحياة المتولدة من الإحياء، أو مثل ذلك النبات المتولد من الإنبات ﴿الْخُرُوجُ﴾ خروجُ الموتى من القبور بالإحياء. أو «الْخُرُوجُ» اسم مصدر بمعنى الإخراج، فتكون الإشارة إلى الإنبات، أو الإحياء.

والآية احتجاج على صحّة البعث: تبعثون كما يخرج النبات.

(نحو) و«كَذَلِكَ» خبر مقدم، وإن جعلنا الكاف اسمًا مبتدأ خبره «الْخُرُوجُ» كان مبالغة بالعكس، كما قيل في قولك: أبو يوسف أبو حنيفة، أي: مثل أبي يوسف هو أبو حنيفة، وكما في قولك: أبو حنيفة أبو يوسف، أي: كأبي يوسف، بأن يشبه بالخروج نبات الأرض، بمعنى أن الأصل الخروج، وأنه الراسخ في نفس الأمر، فشبه به النبات، أو شبه الإنبات بالإخراج.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْآيَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِي ﴿١٤﴾ أَفَعِيبَتِ الْخَلْقَ الْأَوَّلَ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾﴾

التذكير بحال المكذبين الأولين من الأمم السابقة

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾... إلخ تسلياً لرسول الله ﷺ وتهديد لقومه، بأن الأمم السابقة كذبوا رسلهم، كما كذبك قومك فيما بعثوا به من التوحيد والبعث، وكانت لهم العاقبة على أممهم، فكذلك أنت، وتقوية له ﷺ بأنهم بعثوا بما بعثت به من أصول الدين.

﴿وَأَصْحَابُ الرَّسِّ﴾ البئر التي لم تطو، أو واد، وهم — قيل — قوم حنظلة بن صفوان، أو بعض من بعث إليهم شعيب عليه السلام.

﴿وَقَوْمُ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ﴾ اسم لقومه سُمُوا باسمه، كما أن ثمود وعاد اسمان لرجلين سُمِيَ قومهما بهما، وكما سُمِّيَتْ قريش باسم جدِّهم، والمراد ما يعمُّ فرعون نفسه، أو يدخل بالأولى.

﴿وَإِخْوَانُ لُوطٍ﴾ ليسوا من نسبه بل من أصهاره، فليس المراد أخوة النسب ﴿وَأَصْحَابُ الْآيَةِ﴾ قوم بعث إليهم شعيب عليه السلام، غير أهل مدين، كانوا يسكنون الأيكة، وهي أرض شجر وماء مستوية أضيفوا إليها.

﴿وَقَوْمُ ثَبَعٍ﴾ الحميريُّ المؤمن، وقومه كفرة، ولذلك ذمُّوا ولم يُذَمَّ كما ذمَّ قوم لوط دونه، قال عليه السلام : «لا تسبُّوا ثَبَعًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ» ^(١) ﴿كُلُّ﴾ كلُّ هؤلاء ﴿كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ رسلهم الذين أرسلوا إليهم. ضمير «كَذَّبَ» عائد إلى «كُلُّ» باعتبار لفظه، كلُّ قوم كذَّب من أرسل إليه، أو كلُّ قوم كذبوا الرسل جميعاً من بعث إليهم ومن بعث إلى غيرهم لاتِّحاد الدعوة.

ثم إن كان تبع نبياً فلا إشكال، وإن كان غير نبيء — كما هو مذهب الجمهور — فتكذيبه تكذيب ما يقوله عن الأنبياء قبله، إذا دعاهم إليه، والمراد بالكلِّ إمَّا التكثير، كقوله تعالى: ﴿وَأُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (سورة النمل: ٢٣)، وإمَّا أن يراد بالأقوام الكفرة خصوصاً، لأنهم المراد في مقام الوعيد ﴿فَحَقُّ وَعِيدِي﴾ حلَّ عليهم، وهو كلمة العذاب بإنجازه.

﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ أقصدنا الخلق الأوَّل وهو الخلق في الدنيا فعيننا من إتمامه؟ فضلاً عن أن نقدر على الخلق الثاني، وهو العبث، أو أأتممنا الأوَّل ولم

١- رواه الطبراني في الأوسط: ج ٢، ص ٢٤٧، رقم ١٤٤١؛ وفي ج ٤، ص ١٧٦، رقم ٣٣١٤. من حديث ابن عباس. ورواه أحمد في مسنده، ج ٦، ص ٤٦٦، رقم ٢٢٣٧٣. من حديث سهل بن سعد.

نقدر بعده على الثاني؟ وقيل: الخلق الأول خلق السماوات والأرض، وأوليتهنَّ بالنسبة إلى الناس، وإلا فالعرش والكرسيُّ والماء قبلهما، ويناسبه قوله تعالى: ﴿لَوْ كُنَّ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغِي بِخَلْقِهِنَّ﴾ (سورة الأحقاف: ٣٣)، وذلك أنَّهم مقرُّون بخلقه إياهم.

[وقيل]: أوَّل الخلق على الإطلاق نور النبي ﷺ وروحه، وقال الحسن: الخلق الأوَّل خلق آدم، وأوليتُه بالنسبة إلى حواء وأولادهما إلى آخر الدهر، وهو ضعيف، إذ لا يتوهم أحد أنه يعي بخلق آدم، وأيضاً لماذا يخصُّ آدم وقد خلق بعده غيره؟.

(نحو) ويتعدَّى عِيَّ بالهمزة، فتقول: أعياه الأمر، أي: أتعبه حتَّى أعجزه، ويقال: أعْيى بالهمزة غير متعدٍّ، وصحَّح بعض أن عِيَّ في العجز عن الحيلة، وأعْيى في التعب.

﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ عطف على محذوف، أي: لا وجه لإنكارهم الخلق الثاني وهو البعث، وعبرَ بـ«جديد» ليدلَّ على تجدد أمر عظيم به على المكلف من الحساب والأحوال يجب الاهتمام به.

(بلاغة) فتكسر «خَلَقٍ جَدِيدٍ» للتعظيم باعتبار ما فيه من الحساب والأحوال لا بذاته، إذ قد يقولون لجهلهم: هو أهون من الأوَّل. أو نُكِّر لاستعظامهم له، أو لأنَّه على وجه لا يعرفه الناس.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُم مَّا تَوْسَّوْنَ بِهِ نَفْسَهُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^(١٦)
إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَكَلِّفِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ^(١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنِدٌ^(١٨)
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ^(١٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ

يَوْمَ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

قدرة الله في خلق الإنسان، وعلمه بأحواله

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ الجنس ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ﴾ الباء لوصل الفعل، وأجيز أن تكون زائدة، ولا داعي إلى هذا، و الأصل عدم الزيادة.

﴿نَفْسُهُ﴾ ما تتكلم به نفسه على وجه الخفاء، كوسوسة الحلي. وهاء «به» للموصول، ويموز شمولها للإنسان، على أن «مَا» مصدرية، أي: نعلم وسوسة نفسه، فتكون الباء للإلصاق، أو ظرفية، وقيل: للتعدية، بمعنى: إن النفس تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة. والمضارع للاستمرار.

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ فلا يخفى علينا شيء من شأنه، والإضافة للبيان، أي: من حبل هو الوريد، شُبّهَ عرق في العنق بالحبل مُتَّصِلٌ بالقلب يُسَمَّى فيه الوتين، وإلى الظهر وَيُسَمَّى فيه الأهر، وإلى الذراعين والفخذين فِيهِنَّ الأكل والنساء، وفي الخنصرتين الأُسْلَم، وهو نهر الجسد.

وفي العنق اثنان هما: الوريدان، مكتنفان لصفحتي العنق في مقدمتها، وهما من الرأس. فعيل بمعنى فاعل، لأنَّهما يردان من الرأس؛ أو بمعنى مفعول، لأنَّ الروح يردُّه، وهو مُتَّصِلٌ بالكبد أيضاً، وفيه مجاري الروح.

والقرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في الجملة، فالمراد في الآية العلم؛ أو ذلك من باب التمثيل، ومن ذلك قولهم: مقعد القابلة ومقعد الإزار، والله تعالى منزّه عن الحلول والقرب الحسِّي.

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ﴾ الملكان الموكلان على كتابة عمل الإنسان، فالتلقي ملاقة الفاعل، ليكتب عمله، ليكونا هُما وكتابتُهما حجة عليه يوم يقوم الأشهاد.

وفي إعلام الله بتلقيهما زجر عن عمل السوء وترغيب في عمل الحسن، وذلك حكمة الكتابة، والله غني عنها، كما أخبرنا الله أنه أقرب إليه بالعلم بما يفعل حين يراه الملكان، ويكتبان ما يفعل، فإن «إِذْ» متعلق بـ «أَقْرَبُ»، فالمعنى: إنه أعلم منهما بما فعل حين يكتبانه، وليس في كونه أقرب — أي: أعلم في ذلك الوقت — نفى كونه أَقْرَبَ في غيره، إذ لا حصر في الآية وإنما خصّه بالذكر ليزدجر عن السوء إلى الحسن.

﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ قعيد، حُذِفَ للدلالة عليه بقوله: ﴿وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ﴾.

(صرف) وقال الفراء: فاعيل بمعنى فاعل أو مفاعل (بضم الميم) يصدق على الواحد فصاعداً فلا حذف، فمعنى «قعيد» قاعدان أو مجالسان، ولا يختص ذلك بفعيل بمعنى مفعول كما قيل، بل هذا معروف فيه لا في فاعيل بمعنى مفعول، وعلى كل حال المراد قعيدان في الآية لا واحد، وأن أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله في قعوده وقيامه وسيره.

[قلت:] ولا يصح ما قيل: عن معاذ بن جبل عنه رضي الله عنه: «إنهما على الناجدين، وإن لسانه قلمهما، وإن ريقه مدادهما». ويعد أن يراد باليمين والشمال الناجد الأيمن والناجد الأيسر.

ولا ما قيل: عن ابن عباس في اليمين والشمال حال القعود والوقوف، وخلف وقدام في المشي، وعند الرجلين والرأس عند الاضطجاع. ولا ما قيل: إنهما على طرفي الحنك. بل تؤمن بالآية على ظاهرها.

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ ممَّا له ثواب أو عقاب فقط عند ابن عباس، ﴿الْأَلْفُ لَدَيْهِ رَقِيبٌ﴾ ملك مراقب يكتبه، ويكتب أيضًا حسنات الأطفال، وقد قيل: إنَّ الأطفال مأمورون أمر تدب، صاحبُ اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات.

﴿عَتِيدٌ﴾ محضَّرٌ مُهيأٌ للكتب، ولم يذكر الفعل لعلم حكمه من القول، ومن الآي الأخر^(١)، ولأنَّ الكلام قبل وبعد في الألفاظ، ومن جنسها ما توسوس به النفس، وسواء في ذلك الكافر والمؤمن، ويكتبان الاعتقاد أيضًا، والتقرير.

وعن حذيفة بن اليمان: إنَّ للكلام سبعة أغلاق إذا خرج منها كلُّها كُتِبَ، وإلَّا لم يُكتب: القلب واللهاة واللسان والحنكان والشفتان، ولا يكتبان ما في القلب معصية أو طاعة أو غيرهما. وقيل: يكتبان كلَّ ما يخرج ولو مباحًا أو غلطًا أو نسيانًا.

ولا يكتبان ما في القلب ولو طاعة أو معصية، وقال الحسن: يكتبان ما فيه، وما في الخارج طاعة أو معصية أو غيرهما عمدًا أو نسيانًا. وقيل: يُكتب كلُّ شيء، ويوم القيامة — أو كلُّ يوم خميس أو كلُّ يوم إذا صعد العمل إلى السماء — أسقط ما لا شَرَّفَ فيه ولا خَيْرَ، مثل: يا غلام اسقني، ويا غلام أسرج الدَّابَّةَ، وأكلت، وشربت، وجئت، وذهبت.

فقيل: ذلك قوله تعالى: ﴿يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ (سورة الرعد: ٣٩)، وإن أراد بالمباح طاعة أو معصية فقد يظهر الله لهما إرادته بأثر في فعله وقد لا يظهره.

١- كما في آية سورة الانفطار: {وَلَنْ عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}

[قلت:] والصحيح أنَّهما لا يكتبان ما في القلب ولا يطلعان عليه، لقوله تعالى: «أنتم الحفظة على ظاهر عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه»^(١)، تزكِّي الملائكة العمل فيقول الله تعالى: اضربوه به، فإنه لم يردني به. ويحترقان عملاً ويقول الله تعالى: ضاعفوه واجعلوه في عِلِّيِّين، وإنا أعلم به، ويقول: اكتبوا لفلان كذا، فيقولون: يا ربِّ لم يفعل، فيقول: إنه نواه.

وأما قوله تعالى: «اكتبوا لعبدي ما كان يعمل قبل سفره وقبل مرضه»^(٢)، فلا دليل فيه على علمهم بما في القلب، لأنه يحمل على ما ظهر لهم من أعماله قبل هكذا، وعلى كتابة ما ليس طاعة ولا معصية فهو يكتبه ملك الشمال، لرواية الأوزاعي عن حسن بن عطية: إن رجلاً عثر به حمارة فقال: تَعَسْتُ، فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة فاكبتها، وقال صاحب الشمال: ماهي سَيِّئَةٌ فاكبتها، فنودي صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين فاكبتها.

وعلى هذا إنه لم يرد بَتَعَسْتُ الجزع من قضاء الله أو ظلم الحمار بالسوء فقد يظهر الله تعالى فيه ظلمة المعصية وقد لا يظهره، وكذا ما احتمل الطاعة فقد يظهر الله فيه النور إذا أريدت به.

وملك اليمين أمين على صاحب الشمال إذا عمل حسنة كتبها في الحين بعشر، وإن عمل سَيِّئَةً قال لملك الشمال: أخره ستَّ ساعات أو سبعاً لعله

١- أورده الزبيدي في الإتحاف: ج ٨، ص ٢٦٦. والسيوطي في الدر: مج ٦، ص ١٤٤. وقال: أخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في الإخلاص، وأبو الشيخ في العظمة، عن حمزة بن حبيب. وأوّل الحديث هو قوله ﷺ: «إن الملائكة يصعدون بعمل العبد...».

٢- لم نقف على تحريجه بهذا اللفظ تماماً، وقد أورد السيوطي في الدر مج ٦، ص ١١٥ ما يقاربه لفظاً ومعنى.

يتوب، فإن لم يتب كتب واحدة.

ولا يُكتب عن مجنون شيء ولا عن سكران بنحو مرض، ويُكتب عن سكران خمر كل ما فعل أو قال من معصية.

ويظهر أن للجن ملائكة يكتبون عليهم ولهم كالإنس، وأنه ليس للملائكة من يكتب لهم، وإلا تسلسل، إلا أن يقال: يكتب الملك لآخر ويكتب له الآخر أو غيره من الملائكة. ويروى أن للملائكة ملائكة حفظة عليهم.

وعن أنس أنه رضي الله عنه قال: «إن ملكي العبد يقومان على قبره يحمدان الله ويسبحانه ويكبرانه بأمر الله تعالى، ويقول لهما: اكتب ذلك له، ويقومان على قبر الكافر يلعنانه».

وعن الحسن: الحفظة اثنان بالنهار واثنان بالليل، وهو يحتمل التبدل فملائكة كل يوم وليلة غير ملائكة اليوم والليلة قبلهما ويحتمل عدم التبدل، وقيل: ملائكة الحسنات يتبدلون تنويهاً بشأنه لا ملائكة السيئات سترًا له. ويفارقه الملائكة عند الجماع والخلاء ولا يمنعهما ذلك عن كتب ما يصدر عنهما. وعن عثمان أنه سأل رسول الله ﷺ كم ملك للإنسان؟ فذكر له عشرين. والمعقبات في قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ﴾ (سورة الرعد: ١١)، غير الكاتبتين.

وعن عبد الله بن المبارك وكل بالعبد خمسة أملاك، اثنان بالليل واثنان بالنهار يتبادلان، وواحد لا يفارقه. والله أعلم بصحة ما قيل عن ابن عطية: على الإنسان من حين كان نطفة في الرحم إلى أن مات أربع مائة ملك. وجملة: «إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» حال من ضمير «يَلْفِظُ».

والآية في أهل التوحيد وأهل الشرك. [قلت:] وزعم بعض أن أهل الشرك لا حفظة لهم، لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحد ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ

بِسْمِائِهِمْ﴾ (سورة الرحمن: ٤١) ، ولا يؤخذ بذلك، بل لهم حفظة، والآية نزلت فيهم، قال الله ﷻ: ﴿كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (سورة الانفطار: ٩ - ١٢) .

﴿وَجَاءَتْ...﴾ تقرير للبعث الذي أنكروه بذكر بابه وهو الموت وبذكر النفخ ﴿سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ أي: شدته، شُبِّهَتْ شِدَّتُهُ بسكرة العقل، لأنَّ كَلًّا يصيب العقل بضرٍّ، أو شُبِّهَ الموتُ بالخمَرِ لجامع الإصابة، ورمز إليه بلازمه وهو السكر، والإضافة للجنس، أي: سكراته بالجمع، كما قرأ به ابن مسعود، وكما روت عائشة رضي الله عنها أنَّه كانت بين يدي رسول الله ﷺ [في مرض موته] ركوة أو علبة يدخل يديه فيها ويمسح وجهه بهما، ويقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ»^(١) رواه البخاري وغيره. وعن عائشة يدخل يده في قدح ويمسح وجهه بالماء ثم يقول: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ»^(٢).

﴿بِالْحَقِّ﴾ الباء للتعدي، أي: أجهته، أي: صيرته جائيًا، كقوله تعالى: ﴿فَاجْأَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ (سورة مريم: ٢٣) ، والمعنى أحضرت سكرة الموت الحق الذي نطق به القرآن، أو الحق الذي هو السعادة أو الشقاوة،

١- رواه البخاري في كتاب الرقاق (٤٢) باب سكرات الموت، رقم ٦٥١٠. ورواه التبريزي في كتاب الفضائل (٩) باب في هجرة الرسول ﷺ ووفاته، رقم ٥٩٥٩. من حديث عائشة. وأول الحديث عن هذا الأخير هو قولها: «إِنَّ مِنْ نَعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوَفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي...».

٢- رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز (٦٤) باب ما جاء في ذكر مرض الرسول ﷺ ، رقم ١٦٢٣. والتبريزي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر المريض وثواب المرض، رقم ١٥٦٤. من حديث عائشة.

أو الأمر الذي هو لا بد منه، وهو الموت والحساب والجزاء. والباء للملابسة، أي: مقترنة بالحكمة والغاية الجميلة، أو بحقيقة الأمر. والماضي هذا وقوله: ﴿وَنُفِخَ﴾ و﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ لتحقق الوقوع.

﴿ذَلِكَ﴾ الحق أو الموت ﴿مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ الخطاب في المواضع الثلاثة للفاجر، ولا يصحُّ أنه للإنسان فاجراً أو بارّاً، وأن الإشارة للموت، لأن الكلام في الكفار. وأمّا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ فلا يثبت العلم بجزئيات أحوال الإنسان، وتضمنين شبه الوعيد والتخلص والخروج إلى بيان أحواله في الآخرة، وكذا ناسب: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ﴾ يناسب خطاب الكفرة في تلك المواضع الثلاثة وبه قال صالح بن كيسان^(١). وقال الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس: الإشارة للموت والخطاب للإنسان بارّاً أو فاجراً.

ومعنى «تَحِيدُ» تميل وتنفّر عن الموت، والنفرة عن الموت تعمُّ أفراد الإنسان. والظاهر أن قوله: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ متعلّق بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ...﴾ لا بقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وقوله: ﴿كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ﴾.

فللمناسب أن المشار إليه «الحق»، والخطاب للفاجر والبار، لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ...﴾ وتفصيله بـ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ﴾ قلنا: هذا العموم أولى.

كما روي أنّه مات الوليد بن الوليد بن المغيرة قالت أم سلمة: يا عين

١- صالح بن كيسان المدني: مؤدّب أبناء عمر بن عبد العزيز، كان من فقهاء المدينة الجامعين بين الحديث والفقه، وهو أحد الثقات في رواية الحديث، تُوفّي سنة ١٤٠ هـ. الزركلي: الأعلام،

فابك للوليد بن الوليد بن المغيرة، فقال ﷺ : لا تقولي ذلك وقولي: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ...﴾، وَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةَ أَبَا بَكْرٍ تَمَثَّلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بقول الشاعر:

أعاذل ما يغني الثراء عن الفتي إذا حَشَرَجَتْ يَوْمًا وضاق بها الصدر^(١)

فقال: يابنتي قولي: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ...﴾. ويروي قالت:

«وأبيض يستسقى الغمام بوجهه...» البيت

فقال: قولي: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ...﴾.

وقال بعض: الذي يتبادر بأول وهلة أن الخطاب للنبي ﷺ، كما روي عن زيد بن أسلم ولكّهم ردُّوا عليه، ووجه ذلك أنه ﷺ ينفر عن الموت بالطبع، ولو كان يحب لقاء الله، وأنتك تنفر عنه أنت فكيف هم؟ يقرأ عليهم الآية فيَقْرَؤون أنهم أحقُّ بالنفرة منه، وقد خوطب ﷺ في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ...﴾، قلت: لا يصحُّ، لأنَّ قوله: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ...﴾ خطاب للكافر أيضًا.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ نفخة البعث ﴿ذَلِكَ﴾ النفخ المعلوم من «نُفِخَ» على تقدير مضاف، أي: وقت ذلك النفخ، ويضعف ردُّ الإشارة إلى زمان «نُفِخَ»، لأنَّ الإشارة إلى زمان يدلُّ عليه الفعل غير معروفة، والمعروف الإشارة إلى المعنى المصدرِيَّ من الفعل، لأنَّه من لفظ الفعل، وليس الزمان من حروفه.

﴿يَوْمَ الْوَعِيدِ﴾ إنجاز قولنا: سيعذبون، وإنفاذه وتصديقه بإحضار

١- البيت بلا نسبة في اللسان بلفظ:

لعمرك ما يغني الثراء ولا الفتي إذا حَشَرَجَتْ يوما وضاق بها الصدر

ابن منظور، لسان العرب، ج٣، ص٢٣٧. مادة: «حشرج».

العذاب، أو يوم العذاب الموعود. والاقتصار على ذكر الوعيد دون الوعد ممّا يناسب أن الخطاب قبلُ للفاجر، ووجه الاقتصار عليه إذا كان الخطاب عامّاً التهويل ليزداد البارُّ برّاً، ويزدجر الكافر، ويقول لذلك: لعلّ ذلك حقٌّ إذ خافه البارُّ مع برّه.

﴿وَجَاءَتْ﴾ إلينا، أو إلى الموقف، أو إلى الحساب والجزاء ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ بارةٌ أو فاجرة ﴿مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ أي: ملك سائق لها إلى الموقف، أو إلى الحساب والجزاء، أو إلينا، وملك آخر شاهد بعملها عظيم، كما دلّ عليه تنكيرهما، وكما يدلّ على عظم الشهادة بفعيل لأنّه أشدُّ من فاعل.

روى جابر أنّهما ملك الحسنات وملك السيّئات، فلعلّ السائق ملك السيّئات، والشهيد ملك الحسنات. وعن أبي هريرة: السائق ملك الموت، والشهيد النبيّ ﷺ. وفي رواية عن أبي هريرة: السائق ملك الموت، والشهيد العمل. وقيل: الشهيد كتابه يلقاه منشوراً.

وعن ابن عبّاس: السائق الملك، والشهيد الجوارح، ويردّه قوله: ﴿مَعَهَا﴾ فإنّ الجوارح نفسه لا شيء آخر معها، وأيضاً الجوارح تشهد على الكافر بمعاصيه، والآية له وللبارّ.

وقيل: السائق والشهيد ملك واحد، والعطف لتزليل تغاير الصفات مترلة تغاير الذوات، أي: ملك يسوقها ويشهد لها وعليها.

وقيل: السائق نفس الجاني والشهيد جوارحه، ويردّه أنّ الجاني نفس الجوارح على حدة، والجواب بالتحريد بعيد بأن يجردّ منه جوارح، ويردّه أيضاً أنّ الجوارح تشهد على العاصي بعصيانه، والآية في العاصي والمطيع.

وقيل: السائق قرينه من الشياطين، وهو ضعيف، وكأنّه لمّا ساقه في الدنيا

إلى المعاصي ساقه يومئذ.

وقيل: المراد الجنس، ملائكة يسوقون وملائكة يشهدون، وهم الحفظة، ومن يشهد من الإنس وغيرهم، كالبقاع، كما جاء: «لا يسمع صوت مؤذّن إنس ولا جان ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة»^(١) ونحو ذلك. ولكن مثل ذلك في الشر من عصي الله في موضع شهد عليه الموضع، ورُقعة السماء فوقه، ونحو هذا.

(نحو) أو جملة «مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ» يتبادر أنّها حال من «كُلُّ» ولو كان نكرة لإضافته ولعمومه، أو نعت ولو كان مضمونها غير معلوم عند المخاطبين، لجواز النعت بما لم يعلم مضمونه قصدًا إلى إنشاء المعرفة به للمخاطب، نحو: جاء الرجل البارّ بالديه، تخاطب به من لم يبرّه لتفيد أنّه يبرّهما^(٢).

﴿لَقَدْ كُنْتَ﴾ خطاب للجنس الكافر، محكيّ بقول محذوف مستأنف، كأنّه قيل: فماذا بعد مجيء كلّ نفس معها سائق وشهيد؟ فقيل: يقال للكافر: ﴿لَقَدْ كُنْتَ﴾ «فِي غَفْلَةٍ» عظيمة، أي: إعراض عظيم القبح، حتّى كأنّه ممّا لا يصدر عن العاقل عمدًا مستمرًّا، بل هفوة «مَنْ هَذَا» عن هذا الحاضر المشاهد الموعود به، من البعث وما بعده، كأنّه حضر وأشير إليه.

١- رواه الربيع في كتاب الصلاة ووجوبها (٢٧) باب في الأذان، رقم ١٧٦. وأوّل الحديث عنده أنّه ﷺ قال لرجل: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْقَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذْنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعَ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ حِينَ وَلَا إِنْسٌ...». ورواه البخاري في كتاب التوحيد (٥٢) باب قول النبي ﷺ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»، رقم ٧٥٨٤، من حديث أبي ذر.

٢- كنا في النسخ، ولعلّ الصواب: «جاء رجل بارٌّ بالديه» بالنكرة في اللفظين.

ويجوز جعل «من» للابتداء، أي: في غفلة متحصلة من شأن هذا. ويجوز أن تكون الجملة محكية بقول مقدّر نعت لـ «نفس»، أو حال. والخطاب للكافر والمؤمن، أي: كل نفس مقول لها أو مقولاً لها: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا»، والمؤمن لا يخلو من إعراض بملل أو فترة. وجوز الاستئناف على عموم الخطاب.

وقال زيد بن أسلم^(١): الخطاب في: «لَقَدْ كُنْتَ...» للنبي ﷺ، أي: لقد كنت في غفلة، أي: ذهول عن هذا، أو عدم علم به «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ». وَيَذُلُّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الخطاب للجنس الكافر أو له ولجنس المؤمن قراءة الجحدري^(٢) بكسر تاء «كنت» خطاباً للنفس المذكورة، وقراءته وقراءة طلحة بن مصرف^(٣) بكسر الكافات الثلاث، فإن قرأ مع ذلك بفتح التاء فبالنظر إلى لفظ «كُلُّ».

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ بمشاهدة ما أنكرت في الدنيا، وعلى عموم المؤمن فإنه يزداد مع إيمانه في الدنيا كشفنا بالمشاهدة. والغطاء: الحجاب المانع

١- زيد بن أسلم العلوي العمري مولا هم، أبو أسامة: فقيه مفسر محدث من أهل المدينة، كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، له حلقة في المسجد النبوي وكتاب في التفسير، وراه عنه ولده عبد الرحمن. تُوفِّي سنة ١٣٦هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٥٦.

٢- هو كامل بن طلحة الجحدري، أبو يحيى: من رجال الحديث، ولد بالبصرة سنة ١٤٥هـ، وسكن بغداد إلى أن تُوفِّي بها سنة ٢٣١هـ. وهو ثقة عند بعض المحدّثين: الزركلي: الأعلام، ج ٥، ص ٢١٧.

٣- طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الهمداني الكوفي أبو محمد: أقرأ أهل الكوفة في عصره، كان يلقب «سيد القراء»، وهو من رجال الحديث الثقات، ومن أهل الورع والنسك، شهد وقعة الجماميم. وقال: رميت فيها بأسهم ولوددت أن يدي قطعت ولم أشهد بها. تُوفِّي سنة ١١٢هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٢٣٠.

المغطّي لأُمُور المعاد عن الإدراك، بالاهتمامك في اتّساع الهوى والشهوات، والمراد: غطاء قلبك، أو غطاء العينين على الاستعارة.

﴿فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ﴾ الحاضر وهو يوم القيامة مطلقاً، ويزداد إذ كان الخطاب للنبي ﷺ وجه آخر: هو أن اليوم يوم نزول آية البعث ﴿حَدِيدٌ﴾ نافذ بالمشاهدة يوم القيامة، أو بتزول آية البعث الآن.

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ، هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ﴾ (٢٣) ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (٢٤) ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ﴾ (٢٥) ﴿إِلَىٰ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلَيْتُهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ (٢٦) ﴿قَالَ قَرِينُهُ، رَبَّنَا مَا أَطْغَيْنَاهُ، وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (٢٧) ﴿قَالَ لَا تَخْصِمُوهُ لَدَىٰ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾ (٢٨) ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَالٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (٢٩) ﴿يَوْمَ يَقُولُ لِرَبِّهِمْ هَلْ إِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾ (٣٠)

الحوار بين الكافر وقربنه الشيطان يوم القيامة

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ قرين النفس المذكور، لأن النفس يُذَكَّر ويؤنث، وهو الشيطان المقرون للنفس، يغويها للابتلاء من الله تعالى، قال ﷺ: «ما من أحد إلا وكل به قرينه من الجن» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير»^(١).

﴿هَذَا﴾ أي: هذا الكافر ﴿مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ﴾ ما هو عتيد، أي: مهياً للنار، في قبضتي يا غوايي، وهذا يُعَيِّن أن الخطاب للكافر في الموضع، لكن لا مانع أن

١- وراه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة

الناس... رقم ٢٧١٤. وابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب وضع الكفين على الأرض...

رقم ٦٥٨، من حديث ابن مسعود.

يكون له هنا وفيما هناك له وللمؤمن، ولا تنافي الآية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾ لأن هذا نظير قوله ﴿وَلَا أَضِلُّهُمْ﴾ (سورة النساء: ١١٩)، و﴿وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ (سورة إبراهيم: ٢٢)، وقوله: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾ نظير ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ﴾ (سورة إبراهيم: ٢٣).

وقال قتادة: قرينه الملك الموكل بسوقه، يقول مشيراً إليه: هذا ما لديّ حاضر، وقال الحسن: كاتب سيئاته مشيراً إلى ما في صحيفته: «هياته للعرض». وقيل: قرينه عمله. ويردّ هذه الأقوال الثلاثة قوله: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾ فإن عمله لا يقول ذلك، والملك لا يتبادر أن يقوله أيضاً.

(نحو) و«هَذَا» مبتدأ، و«مَا» خبر، و«لَدَيَّ» متعلق بـ«عَتِيدٌ»، و«عَتِيدٌ» خبرٌ محذوف، أي: هو عتيد لديّ، والجملة صلة «مَا» وحذف صدر صلتها للطول، أو «لَدَيَّ» صلة «مَا» و«عَتِيدٌ» خبر ثان.

﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ﴾ خطاب للسائق والشاهد، أو للملكين من خزنة النار، أو لملك واحد على أن الألف ليست للثنائية بل بدل من نون التوكيد الخفيفة، أبدلت في الوصل إجراء له مجرى الوقف، فإن إبدالها ألفاً من شأن الوقف، ويدلّ على هذا الوجه قراءة الحسن «الْقَيْنَ» بنون التوكيد الخفيفة. أو الألف ضمير الواحد خطاباً له بخطاب الاثنين بدل خطابه بتكرير الفعل، أي: ألق ألق، كقوله:

وإن ترجرائي يا ابن عفان انزجر وإن تدعاني أحمر عرضاً ممنعاً^(١)

وذلك معمول دفعة، وقيل: حذف ألق الثاني ووصل ضميره بضمير الأول فكانا تنثية، وهو مجاز بعيد، والصحيح ما ذكرته أولاً، يليه الثاني. وعلى كلّ

١ - البيت من الشواهد، وهو لسويد بن كراع العكلي. إميل يعقوب: المعجم المفصل في شواهد اللغة، ج ٤، ص ٢٤٢.

حال القول مقدّر.

(صرف) ويقال: يُعبّر بصورة الاثنين عن واحدة كالأية، وكانوا يسافرون ثلاثاً فيخاطب الواحد الاثنين، فجاءت الآية بصورة ذلك، ويعبر بصورتها عن الجمع نحو: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ (سورة الملك: ٤) ، وبصورة الجمع عن المفرد نحو: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (سورة المؤمنون: ٩٩) ، وعن المثني نحو: ﴿فَقَدْ صَعَتَ قُلُوبُكُمَا﴾ (سورة التحريم: ٤) ، أي: قلبكما، ومثل ذلك خطاب الاثنين في مقام خطاب الواحد، كقوله تعالى ﴿وَتَكُونَنَّ لَكُمْ أُلُوفًا مُجُتَمِعَةً﴾ (سورة يونس: ٧٨) ، بعد قوله تعالى: ﴿لَتَلَفْتُنَّ﴾ ، وخطاب بالجماعة في مقام خطاب الواحد، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (سورة الطلاق: ١) ، وخطاب الواحد في مقام خطاب الاثنين، نحو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ (سورة طه: ٤٩) ، والأصل: يا موسى وهارون، وينتقل من خطاب الاثنين إلى خطاب الجماعة، كقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبُوءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ ثُبُوتًا وَأَجْعَلُوا يُبُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ (سورة يونس: ٨٧) ، ومن خطاب الجماعة إلى خطاب الواحد، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة يونس: ٨٧) ، وإلى خطاب الاثنين كقوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ... فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (سورة الرحمن: ٣٣) .

﴿عَنِيدٍ﴾ مبالغ في العناد بالجحود والتمرد، أو هو من قولك: عَنَدَ عن الطريق، أي: انحرف عنه؛ أو من العند وهو عظم يعرض في الحلق، أي: ضارٌّ مشاكٌّ. وأمّا تفسيره بالمعجب بما عنده فتفسير بالمعنى الواقع.

﴿مَنَاعٍ﴾ عظيم المنع ﴿لِلْخَيْرِ﴾ للمال عن الزكاة والضيافة واليتامى والمحتاج، والكفارة، شحاً وبغضاً لأمر الإسلام، وقال مجاهد وعكرمة: للزكاة،

وقيل: للإسلام، ويجوز كونه في المال والإسلام ومطلق الخير.

قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة، قال لبني أخيه: من دخل منكم في الإسلام لن أنفعه بمالي ولا بغيره ما عشت، فهذا منعٌ للإسلام ومنع للمال ولكل نفع عَمَّن يسلم. والمبالغة في «مَناعٍ» للكيف والكم، بمعنى: إنَّ منعه شديد، وأفراد منعه كثيرة، يمنع كل سائل وبني أخيه كلما سألوه.

﴿مُعْتَدٌ﴾ مجاوز للحدود الشرعية، ﴿مُرِيبٌ﴾ داخل في الريب، أي: في الشك في دين الله والبعث ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ﴾ صَيَّرَ أَوْ اعْتَقَدَ مَعَ اللَّهِ ﴿إِلَهَا — آخَرَ﴾. «الَّذِي» بدلٌ من «كُلُّ»، أو بدل من «كَفَّارٍ»، والمراد بـ«الَّذِي» الجنس، أو منصوب على الاشتغال، والفاء صلة أو مبتدأ خبره جملة طلبية من قوله تعالى:

﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ والفاء لشبهه باسم الشرط في العموم، ولا يَتَكَرَّرُ ذلك الإلقاء في العذاب مع الإلقاء في جهنم، لأنَّ الكفر أعمُّ من جعل إلها آخر مع الله تعالى، والكفر يجعل إلها آخر أشدُّ قبحاً من الكفر بغيره تعالى، فذلك ذكر خاص بعد عام.

وأيضاً ذكر العذاب الشديد تخصيص، كأنه قيل: أَلْقِيَاهُ في موضع العذاب الشديد في جهنم، ولا عذاب غير شديد لكنَّ المراد شديداً جداً فوق سائر عذابها، حتَّى إِنَّه يعدُّ سائر عذابها بالنسبة إليه غير شديد.

(نحو) والقول المقدَّر قبل «أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ» منسحب على هذه الجملة، أو قدَّرْ هنا قولاً، أي: فيقال أَلْقِيَاهُ، ويجوز أن يكون «أَلْقِيَاهُ» تأكيداً للأوَّل قُرِنَ بالفاء كما يقرن بـثَمَّ، قيل: أو بالواو، وذلك على أن «الَّذِي» بدلٌ، يقال: قام قام، وقام ثم قام، وقام فقام، تأكيداً إذا لم يكن لبسٌ بالعطف.

﴿قَالَ قَرِينُهُ﴾ شيطانه المقرون به للإغواء ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ﴾ ما حملته على

الطغيان بالإجبار، وهذا الكلام يستدعي أن الكافر اشتكى إلى الله ﷻ بأن قرينه أضله وطمع أن يكون له عذر أو يعذب قرينه بدله، أو يخفف عنه العذاب، ويكون تحته في النار أو نحو ذلك.

أو القرين: كل من قرن به ويغويه من الإنس أو الجن، وعن ابن عباس: القرين المملك، يقول الكافر: إن المملك زاد علي من السيئات ما لم أفعله، فيكون معنى ﴿مَا أَطْعَيْتُهُ﴾ ما زاد عليه ما يكون به طاعياً.

﴿وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ﴾ باختياره لا بإجبار، كما قال: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ...﴾ (سورة إبراهيم: ٢٢)، ﴿بَعِيدٍ﴾ راسخ شديد من جهة نفسه، حتى أثر فيه أدنى وسواس، فذلك هو البعد، وقيل: بعيد عن الحق لم يقرب منه، وكأنه قيل: فما قال الله ﷻ؟ فقال:

﴿قَالَ﴾ الله ﷻ: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ﴾ أي: عندي في موقف الحساب، وليس ينفعكم اختصامكم، والحال أنني قد أندرتمكم ويئت لكم في الدنيا، كما قال: ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾ في كتيبي وعلى السنة رسلي، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وأنه من عصائي أعذبه، وجاءكم أنني قلت لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ﴾ (سورة ص: ٨٥). والباء صلة، و«الْوَعِيدِ» مفعول به؛ أو ﴿قَدَّمْتُ﴾ بمعنى تقدمت فالباء على أصلها.

ولا يصح أن يكون قوله تعالى: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ مفعولاً به لـ«قَدَّمْتُ» إلا على أن المراد هذا اللفظ الذي هو: ﴿مَا يُبَدِّلُ...﴾ أو تقدير أنه ما يبدل، أو تضمين ﴿قَدَّمْتُ﴾ معنى قلت.

والأصل خلاف ذلك كله، فهو مستأنف في مجموع ما انسحب عليه قوله: ﴿قَالَ﴾. و«لَدَيَّ» متعلق بـ«يُبَدِّلُ»، ولا حاجة إلى تعليقه بالقول، والقول هو قوله ﷻ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾، أو الوعيد مطلقاً، أو قوله يوم خلق العباد: هذا

سعيد وهذا شقيٌّ، أو قوله: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾، أو مطلق الوعد والوعيد.
والمُرَادُ: لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلَ وَلَا يَبْدُلُهُ غَيْرِي، لَا طَاقَةَ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْدُلَ مَا قُلْتُ
﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ إِنَّمَا أَجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِاخْتِيَارِكُمْ، لَا
يُجْبَارِي، وَلَوْ أَجْبَرْتَكُمْ عَلَيْهَا وَعَاقَبْتَكُمْ عَلَيْهَا لَكُنْتُ ظَالِمًا لَكُمْ.

وقوله: ﴿يَوْمَ يَقُولُ لَجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ متعلق
بـ«ظَلَّامٍ»، أو بـ«يُبَدَّلُ»، أو مفعول به لـ«اذْكُرْ»، أو لـ«أُنذِرْ»، لَأَنَّهُ كَمَا
يَقَالُ: أُنذِرْهُمْ بِكَذَا يَقَالُ: أُنذِرْهُمْ كَذَا. وقوله: ﴿لَجَهَنَّمَ﴾ إِحْيَاءٌ إِلَيْهَا بِمَلَكٍ، أَوْ
بِخَلْقٍ كَلَامٍ حَيْثُ شَاءَ، وَقَوْلُهَا هُوَ نَطْقٌ بِإِذْنِ اللَّهِ، يَخْلُقُ فِيهَا عَقْلًا وَنَطْقًا،
[قُلْتُ:] وَقَدْ تُعْبَدُنَا بِاتِّبَاعِ الظَّوَاهِرِ كَمَا فِي قَوْلِ جَهَنَّمَ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ كَمَا فِي
قَوْلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَرَّةٌ عَنِ التَّلَفُّظِ.

ومن تمييز النار وعقلها وتمييز الجنة وعقلها تحاجُّهُمَا، تقول النار مفتخرة:
«إِنَّهُ وَضَعَ فِيهَا الْمُتَكَبِّرُونَ»، وتقول الجنة: «مَا لِي لَا يَدْخُلَنِي إِلَّا الضَّعَفَاءُ؟»،
فيقول الله ﷻ للنار: أَنْتِ عَذَابِي، وَلِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي.

[قُلْتُ:] وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ وَكَيْفَ تَفْتَخِرُ النَّارُ بِالْعَصَاةِ؟ وَكَيْفَ
يَهْوَنُ عَلَى الْجَنَّةِ مَنْ يَدْخُلُهَا؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا فَالْمُرَادُ: التَّمْثِيلُ وَالْبَيَانُ فَلَا
نَطْقَ وَلَا مُحَاجَّةَ.

وَلَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِ بَعْضٍ: يَوْمَ نَقُولُ لِحُزْنَةِ جَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ جَهَنَّمَ؟
وَتَقُولُ هِيَ — أَي: خَزَنَتُهَا — : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ .

و«مِنْ» صِلَةٌ لَتَأْكِيدِ الْعُمُومِ، وَ«مَزِيدٍ» مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ مُحذُوفٌ، أَي: عِنْدَكَ، أَوْ
لِي، سِوَاهُ جَعْلِنَاهُ مَصْدَرًا مِيمِيًّا، بِمَعْنَى الزِّيَادَةِ أَوْ اسْمِ مَفْعُولٍ، أَي: مَزِيدٌ، أَتَقُلْتُ
الضَّمَّةَ عَلَى الْيَاءِ فَحَذَفْتُ، وَقُلْتُ الْوَائِ يَاءٌ لِكَسْرِ مُحَدِّثِ قَبْلِهَا وَحَذَفْتُ الْيَاءَ
الْأَوَّلَى أَوْ الثَّانِيَةَ لِلْسَّاكِنِ.

وقيل: المراد إنها متسعة يبقى فيها فراغ عمّن يدخلها من الإنس والجن، فذلك كناية عن اتساعها، وليست تطلب الزيادة حقيقة، ويعترض بقوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ فلا فراغ فيها، وأجيب بأن المراد بملئها إكثار داخلها، حتى لا تخلو طبقة من طبقاتها من كثرة، وهذا معتاد، تقول: امتلأت القرية بالناس، تريد كثرتهم، ولا تريد أنه ما فيها فراغ.

(بلاغة) والاستفهام للتقرير، ويجوز أن يكون المعنى أنها لا تقبل الزيادة، فيكون الاستفهام للإنكار، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما، ونجمع بين ذلك بأن يكون فيها فراغ فتطلب الزيادة، حتى تمتلئ.

وفي حديث أنس عنه رضي الله عنه: «لا تزال تطلب المزيد حتى يضع الربُّ فيها قدمه» وفي حديث أبي هريرة: «حتى يضع الربُّ فيها رجله»^(١) وذلك تقرير للزيادة لا إنكار لها.

[قلت:] والقدم عبارة عما يقدم إليها آخرًا، فلا تزال تستريد ويلقى فيها ما يلقي حتى يلقي فيها آخر ما يلقي، أو المعنى: حتى يتم فيها ما قضى الله أن يتقدم إليها، كقوله تعالى: ﴿قَدَّمَ صَدَقَ﴾ (يونس: ٢)، أي: متقدم صدق. والرجل الجماعة، كما في حديث أيوب عليه السلام: «وَأَلْقَى اللَّهُ إِلَيْهِ رِجْلًا مِنْ جَرَادٍ»^(٢)، أي: جماعة من جراد من ذهب.

أو وضع القدم والرجل عبارة عن كفها عن طلب الزيادة وإبطاله، كما تقول: وضعته تحت قدمي، تريد إبطاله.

١- هذا جزء من حديث سيأتي تخريجه في الصفحة الموالية.

٢- راجع القصّة في التيسير، ج ١٢، ص ٢٠٥. وروح المعاني للألوسي، مج ٩، ص ١٨٨، في تفسير الآية.

(أصول الدين) وسلف الأشعرية يقولون: «إن ذلك قدم ورجل بلا كيف»، ويعرضون عن التأويل. ونقول: الحديث إن لم يكن موضوعاً فهو مؤول بما مرّ لا محالة.

وعن ابن عباس: «سَبَقَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» فنقول: ألسنت أقسمت لتملأني؟ فيضع قدمه فيها، فيقول: «هل امتلأت، فنقول قط قط، قد امتلأت ولا مزيد في».

ولفظ البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله ﷺ: «لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع ربُّ العرش»، وفي رواية: «ربُّ العزة» وفي رواية: «الربُّ فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، بعزتك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقاً آخر فيسكنهم فضول الجنة»^(١) ولأبي هريرة نحوه، وزاد: «ولا يظلم الله أحداً من خلقه».

﴿وَأَرْسَلْنَا الْجَنَّةَ لِنُؤْيِدَ ۖ هَذَا مَا نُوْعِدُونَ ۖ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٍ ۖ ۝٣٢ مَن حَسِبَ أَنَّ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۖ ادْخُلُوا هَٰذَا يَسَارًا ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۖ ۝٣٣ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۖ﴾

١- رواه البخاري في كتاب التفسير (٥٠) باب تفسير سورة ق ١، باب قوله: ﴿وَنَقُولُ هَلْ مِن مُّزِيدٍ﴾، رقم ٤٨٥٨. من حديث أبي هريرة. والترمذي في كتاب التفسير (٥١) باب ومن سورة ق، رقم ٣٢٧٢، من حديث أنس، (الشرط الأول منه). وأحمد في مسنده كتاب مسند أنس بن مالك: ج ٣، ص ٥٤٩، رقم ١٩٧٢. كما أورد السيوطي الحديث كاملاً في الدر، مج ٦، ص ١١٨. وقال: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس.

حال المتقين يوم الجزاء

﴿وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ﴾ قَرَّبَهَا اللهُ تَعَالَى ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ فِي ذَلِكَ تَشْرِيفٍ لَهُمْ، إِذْ لَمْ يَقُلْ: أَزْلَفَ الْمُتَّقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَهُمْ فِي قَرِيبٍ مِنْهَا، أَوْ نَقَلَتْ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ إِلَيْهِمْ، فِي أَرْضِ الْحَشْرِ، وَهِيَ أَوْسَعُ مِنْهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرَادَ تَقْرِيبُ الْحَصُولِ وَالِدُخُولِ فِيهَا لَا تَقْرِيبَ الْمَكَانِ.

﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ مَكَانًا غَيْرَ بَعِيدٍ بِحَيْثُ يَرَوْهَا، فَـ«غَيْرَ» ظَرْفٌ، لِأَنَّهُ نَعَتْ لظَرْفٍ مَحْذُوفٍ، أَوْ هُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، أَي: إِزْلَافًا غَيْرَ بَعِيدٍ، أَوْ حَالٍ مِنْ «الْجَنَّةِ».

(صرف) وعليه فلم يقل: بعيده، بالتأنيث لتأويلها بمذكر، وهو المكان، أو البستان، أو لأنَّ بعيدًا كوزن مصدر أفعال السير والصوت، كالصهيل والدميل، يستوي فيه المذكر والمؤنث، أو حَمَلًا عَلَى فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، فَإِنَّهُ يَذْكُرُ وَلَوْ جَرَى عَلَى مُؤنَّثٍ، نَحْو: امْرَأَةٌ كَحِيلَ.

﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ نَائِبٌ لِقَوْلٍ مَحْذُوفٍ، يَكُونُ حَالًا مِنْ «الْجَنَّةِ»، أَي: مَقُولًا فِي شَأْنِهَا: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ أَوْ مِنْ «الْمُتَّقِينَ»، أَي: مَقُولًا لَهُمْ: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾. وَالْإِشَارَةُ لِلْجَنَّةِ، وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْمَكَانِ أَوْ الْبَسْتَانِ أَوْ الثَّوَابِ، أَوْ هَذَا الشَّيْءُ الْمُرْتَبِعُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ اسْمِ يَخْصُهُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعْتَبَرَ أَنَّهُ مُؤنَّثٌ، أَوْ ذُكِّرَ لِتَذْكِيرِ الْخَبَرِ، أَوْ الْإِشَارَةِ إِلَى الثَّوَابِ أَوْ الْإِزْلَافِ.

﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ﴾ عَظِيمُ الرَّجُوعِ إِلَى اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ وَالطَّاعَةِ. وَ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ﴾ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: «لِلْمُتَّقِينَ»، ﴿حَفِيزٌ﴾ عَظِيمُ الْحِفْظِ لِدُنُوبِهِ، وَعَظِيمُ الاسْتِحْضَارِ لَهَا فَلَا يَنْسَاهَا، فَلَا يَزَالُ يَتُوبُ مِنْهَا، وَيَخْضَعُ مِنْ أَجْلِهَا، وَقِيلَ: الْحَفِيزُ لِأَمْرِ اللَّهِ بِحِفْظِ نَفْسِهِ وَنَهْيِهِ، وَلَا يُضَيِّعُهُمَا، وَقِيلَ: الْحَافِظُ عَلَى نَفْسِهِ الْمُرَاقِبُ لَهَا.

وقال مجاهد: الأَوَّابُ الحفيظُ من يذكر ذنبه خاليًا فيستغفر منه، وقال قتادة: حفيظ لما استودعه الله من نعمته وحقه، وقيل: الذي يحافظ عن أن ينقض توبته، وقيل: الذي إذا قام من المجلس قال: «اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا»، إلا على إرادة التمثيل، وقيل: المسبِّح، وقيل: المصلِّي.

(نحو) ﴿مَنْ﴾ بدل من «كُلٌّ»، أو من «أَوَّابٌ» لكن باعتبار موصوفه، أي: إنسان أوَّاب، أو بدل من «الْمُتَّقِينَ». وليس فيه تعدُّد البدل، ولا الإبدال من البدل، لأنَّ البدل الأوَّل هو قوله: «لِلْمُتَّقِينَ» لا المتقين وحده^(١)، لَمَّا مرَّ من بطلان قولهم: إنَّ البدل المجرور وحده لا مع الجارِّ، وإنَّ التحقيق أنَّ البدل هو الجارُّ والمجرور من الجارِّ والمجرور لا المجرور وحده زيد معه الجارُّ.

﴿خَشِيَ الرَّحْمَنَ﴾ خاف عذابه، مُعْتَقِدًا جلاله، واختار لفظ «الرحمن» تلويحًا بأنَّهم مع خشيتهم راجون رحمته، لا آيسون، ولا قريبٌ إليَّاسهم، وبأنَّ سعة رحمته لم تمنعهم من الخوف، فهم راجون خائفون لا آيسون ولا آمنون.

﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من المستتر في «خَشِيَ»، أي: في غيب عن أن يشاهد الله، أو عن الخلق، أو من لفظ «الرَّحْمَنَ»، أي: الله غائب عنه، أو خشي عقابه وعقابه غائب عنه، أو نعت لمصدر مقدَّر، أي: خشية ثابتة في الغيب، أي: غيب الله عنه، أو الغيب القلب، أي: خشي في قلبه أو بقلبه الغائب عن الناس.

﴿وَجَاءَ﴾ إلى الله إذ بعث ﴿بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾ مقبل إلى الله عن غيره، إذ كان في الدنيا، والباء للمصاحبة، وجاز أن تكون للتعدية، أي: جاء قلبًا مُّنيبًا، أي: صيَّره جائيًا، أي: لقي الله به لا بقلب قاسٍ. وليس إسنادُ الإنابة إلى القلب مجازًا

١- وفي النسخة "ب": «لأنَّ البدل الأوَّل هو قوله: {لكلُّ} لا "كلُّ" وحده».

بل حقيقة بل ينبى القلب، والجوارح تتبعه، نعم تسند الإنابة أيضاً إلى الجوارح حقيقة والعمدة القلب.

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ مقول لقول مقدّر مستأنف، أي: يقال لهم: ادخلوها بسلام، أو حال من «الْمُتَّقِينَ»، أي: مقولاً لهم: ادخلوها بسلام. والباء للملابسة، أي: مع سلامة من المكاره، أو مع تسليم الملائكة عليكم. وواو «ادخلوا» للمتقين إذا جعلنا القول حالاً من «الْمُتَّقِينَ»، وإن جعلناه مستأنفاً فكذلك، أو تعود إلى «مَنْ» باعتبار لفظها^(١).

﴿ذَلِكَ﴾ الوقت الممتد، وهو يوم البعث الواقع في بعضه دخول الجنة ﴿يَوْمَ الْخُلُودِ﴾ البقاء الدائم، أو ذلك الوقت الذي هو وقت الدخول يوم الخلود، أي: يوم ابتداء الخلود، أو يوم تقدير الخلود. واليوم بمعنى وقت، أو ذلك الوقت الذي هو وقت السلام وقت الخلود، أي: إعلام الخلود، أي: الإعلام به.

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ من فنون المطالب، ولا يشاعون فيها مستحيلاً، كرؤية الله ﷻ ولا حراماً. وتعليق «فِيهَا» بـ «لَهُمْ» لنيابتها عن ثابت، أو بثابت أولى من تعليقه بـ «يَشَاءُونَ» أو بمحذوف حال من الواو، أو من هاء يشاعونه المحذوفة.

﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ لا يخطر ببالهم. «وَمَزِيدٌ» اسم مصدر، أو اسم مفعول كما مر. تمر عليهم سحابة فتقول: ما تريدون أن أمطره عليكم؟ فما يريدون شيئاً إلا أمطرته، حتّى إنّها ليحبّون إمطار كعاب أتراب فتمطرها، وهذه السحابة لم تخطر لهم ببال.

وقيل: المراد أزواج من الحور العين عليهنّ تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب، على كلّ واحدة سبعون ألف حلّة، يرى مخ ساقها من

١- كذا في النسخ، لعلّ الأصوب: «باعتبار معناها».

وراء ذلك. ومن ذلك أن يبيح لهم الله ما يحبون من فضل الجنة، ومع ذلك لا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقاً يعمرونه على ما جاء في الأثر.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٧ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُثُوبٍ ٣٨ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ ٤٠ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ٤١ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ٤٢ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيهِمْ وَنُؤْتِيهِمْ إِيَّانَا الْمَصِيرَ ٤٣ يَوْمَ نَشَقُّ الْأَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٤٤ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ الْفُرْقَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ ٤٥﴾

تهديد منكري البعث بما ينتظرهم وتوجيهات إلهية للرسول ﷺ

﴿وَكَمْ﴾ مفعول لقوله: ﴿أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ﴾ قبل قومك يا محمد ﴿مِنْ قَرْنٍ﴾ قوم مقترنين في زمان واحد. و«مِنْ» للبيان متعلق بمحذوف نعت لـ«كَمْ»، فأفراد قوله: «كَمْ» هي القرون، وكأنه قيل: أهلكنا قرونًا كثيرة، ونَعَتَ القرنَ بقوله: ﴿هُم، أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ قوَّةً أو أخذًا شديدًا في كلِّ ما أرادوا، كعاد وثمود وفرعون.

﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾ ساروا في الأرض، وعن ابن عباس: هربوا فيها، وقيل: تصرفوا فيها بالملك والتمليك، والعمارة والتخريب، وشاع أن التَّنْقِيبَ البحث عن الشيء. والفاء عاطفة على «هُمْ، أَشَدُّ» عطفت فِعْلِيَّةً

على اسمية، وقيل: على «أهلكتنا» على تقدير: أردنا إهلاكهم وظهرت أمارته فهربوا، أو شرعنا فيه.

﴿هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾ منصوب بمحذوف، أي: قائلين: هل من محيص؟ و«من» صلة، و«محيص» مرفوع بفعل محذوف، أي: هل ثبت لنا محيص؟ أو يوجد محيص لنا؟ أو مبتدأ، أي: هل محيص لنا؟ أو منصوب بمحذوف، أي: هل نجد محيصا؟ والمراد الملجأ عن الله ﷻ، أو عن الموت.

وقيل: الواو لأهل مكة، أي: ساروا في أسفارهم على بلاد المهلكين، فهل رأوا محيصاً للمهلكين، حتى طمعوا أن ينجوا مع عملهم بعمل المهلكين؟.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإهلاك أو ما ذكر في السورة ﴿لَذِكْرًا﴾ تذكيراً ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ واع، ولو لم يسمع الوحي، فإن دلائل المخلوقات موضحة لطريق التوحيد، أمّا من قلبه غير واع فكأنه لا قلب له، وكأن قلبه كسائر جسده.

﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي، و«أو» لمنع الخلو، لجواز أن يكون الإنسان فقيهاً، ومستفيداً للقبول من الفقيه، أو لتقسيم الذاكر إلى تال وسماع، أو إلى فقيه ومتعلم، أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده، وقاصِرٌ مُحتاجٌ للتعلّم، فيتذكر إذا أقبل بكلّيته.

﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ حاضر متفطن، وغير المتفطن كالغائب عن السمع، كأنه غير سامع، شبه المتفطن بالحاضر الجامع الإدراك، أو عبّر عن التفطن بالحضور للزوم والتسبب، أو معنى «شَهِيد»: شاهد على أن ما يقوله ﷻ وحي من الله ﷻ، أو شاهد على الناس، كقوله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (سورة البقرة: ١٤٣) .

وعن قتادة: المعنى لمن سمع القرآن من أهل الكتاب، وهو شاهد على صدقه لما يجده في التوراة والإنجيل. والجملة حال من ضمير «الْقَى».

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ مِمَّا ليس جزء سماء أو أرض، ولو غرز به كالجبل والشجرة ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ فالأيام مخلوقة قبل خلق العالم، والمراد مقاديرها وترتيبها.

وقوله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ عطف على «لَقَدْ» فهو مِمَّا أقسم عليه، وكأنه قيل: والله لقد خلقنا السماوات والله ما مسَّنَا من لغوب، أي: عياء، فكيف يعجزنا البعث بالعياء بخلق السماوات والأرض، كما قال: ﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ (سورة ق: ١٥).

أو الجملة حال من «نَا»، أي: ما أصابنا بخلق ذلك مع عظمه تعبٌ مَّا، ولو قليلاً جداً. والستة حكمة تشير إلى التائي في الأمور، ولو شاء لخلق أضعاف ذلك مِمَّا لا يحصى في أقل من لحظة.

والآية ردٌّ على اليهود لعنهم الله، أو نزلت فيهم، إذ قالوا عن التوراة كذباً: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ خَلْقَ الْعَالَمِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ، وفرغ منه يوم الجمعة، واستراح يوم السبت، واستلقى عن العرش، سبحانه عن ذلك وأمثاله، أو كان شيء من ذلك في التوراة ولم يفهموه، والأحد والاثنيان وغيرهما أزمنة، فإذا كان ابتداء خلق السماوات والأرض في يوم الأحد لزم تقدُّم الزمان على الأجسام، والزَّمان لا ينفكُّ عن الأجسام وقبل خلق السماوات والأرض لم يكن شمس ولا قمر.

(أصول الدين) وزعموا لعنهم الله أَنَّهُ خَلَقَ الْعَرْشَ وَجَلَسَ عَلَيْهِ مَتَرَبَّعًا، فهم لعنهم الله يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنِ التَّرْبِيعِ فِي الْقُعُودِ لِلَّذِكِّ، وهم قَبَّحَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُجَسِّمَةً، ونسبوا إليه تعالى الاستلقاء والقعود بتربيع. قيل: ومنهم وقع التشبيه في الأمة.

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ ما يقول قومك من إنكار البعث والقرآن والوحي، وعدم اللغوب بخلقهنَّ في ستة أيام، ومن قدر على خلقهنَّ يقدر على البعث، وعلى الانتقام منهم. أو اصبر على ما يقول اليهود من اللغوب، أو على ما يقول قومك واليهود.

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ نَزَّهَ الله عن كلِّ نقص كاللغوب، والعجز عن البعث والتشبيه، وخلف الوعد أو الوعيد ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ وقت الفجر ووقت العصر.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ متعلق بمحذوف نعت لمحذوف متعلق بـ «سَبِّحْ»، أي: وقتاً ثابتاً من الليل سَبِّحه، والفاء صلة، أو «مِنْ» التبعيضية اسم للزمان هنا مضاف لليل، متعلق بـ «سَبِّحْهُ»، أي: وسَبِّحه بعض الليل، وهذا البعض السحر، أو نصف الليل. وقدَّر بعض: مهما يكن من شيء فسَبِّحه بعض الليل. وقدَّم بعض الليل ليكون كالعوض عن مهما يكن من شيء. أو الفاء عاطفة على محذوف تعلقت به «مِنْ»، أي: استيقظ بعض الليل فسَبِّحه، وذلك أنَّ الإنسان تبتدئ له مبادئ اليقظ فيحققه أو يتسبَّب لليقظ.

﴿وَإِدْبَارَ السُّجُودِ﴾ وقت إدباره، فـ «إِدْبَارَ» مصدر ناب عن الزمان، كجئت طلوع الشمس، والمراد وقت انقضاء الصلاة، وقيل: المراد بالتسبيح الصلاة، لأنها كلها عبادة له خاصَّة وتزريه، أو من تسمية الكل باسم البعض، لأنَّ تسبيح الركوع والسجود بعض الصلاة، فقبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل الغروب صلاة العصر.

و«ال» في «الْغُرُوبِ» عوض عن الضمير، أي: وقبل غروبها، أو للعهد الذهني للخلق، فإنَّ طلوع الشمس مؤذن بغروبها، كالولادة مؤذنة بالموت.

ويجوز أن يكون «مِنَ اللَّيْلِ»: المغرب والعشاء، و«قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»: الفجر، و«قَبْلَ الْغُرُوبِ»: الظهر والعصر.

وعن جرير بن عبد الله عنه رضي الله عنه : «وَمِنَ اللَّيْلِ»: صلاة العتمة، و«إِدْبَارَ السُّجُودِ»: صلاة النوافل بعد المكتوبة، وعن ابن عباس: «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»: الفجر، و«قَبْلَ الْغُرُوبِ» الظهر والعصر، «وَمِنَ اللَّيْلِ»: المغرب والعشاء، و«إِدْبَارَ السُّجُودِ» النوافل بعد الفرائض ليلاً ونهاراً، وعنه: الوتر. وعنه وعن عمر وعليّ وابنه الحسن وأبي هريرة: ركعتان بعد المغرب، وعن مجاهد: ركعتان بعد العشاء، في الأولى «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وفي الثانية «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

وقيل: «مِنَ اللَّيْلِ»: المغرب والعشاء والنفل، وعن مجاهد: النفل. وعن عمر وعليّ وابن عباس وغيرهم: «إِدْبَارَ السُّجُودِ»: الركعتان بعد المغرب «وإِدْبَارَ التَّحُومِ»: الركعتان قبل صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها: «لم يكن رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشدَّ تعهُّداً منه على ركعتي الفجر». وفي مسلم عنه ﷺ : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» يعني: سنة الفجر.

روى الترمذي عن ابن مسعود: «ما أحصي ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب، والركعتين قبل صلاة الفجر بـ«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»».

وقيل: «إِدْبَارَ السُّجُودِ»: التسييح بالذكر بعد الصلوات الخمس، وروى البخاري عن ابن عباس: «أمر رسول الله ﷺ في قوله تعالى: «وإِدْبَارَ السُّجُودِ» أن يسيح في أدبار الصلوات كلها».

وفي مسلم عن أبي هريرة عنه ﷺ : «من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً

وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، فذلك تسعة وتسعون، ثم قال تمام المائة: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر»^(١).

وفي البخاري: قال الفقراء: ذهب أهل الدثور بالدرجات — ويروى بالأجور، وبالنعيم المقيم — صلّوا كما صلّينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليس لنا ما ننفق، فقال: «ألا أخبركم بما تدركون به من قبلكم، وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يجيء أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا»^(٢).

﴿وَأَسْمِعْ﴾ يا محمد أو يا من يصلح للاستماع مطلقاً ﴿يَوْمَ يُنَادِي﴾ مفعول لـ «أَسْمِعْ»، أي: استمع نفس لفظ اليوم الذي يذكر في القرآن للبعث لما فيه من الأحوال، وتصديقك والحجة لك، كذا قيل، وفيه أنه يبقى قوله: ﴿يُنَادِي الْمُنَادِي﴾ على هذا متعطلاً، نعم يصح أن يقال: استمع مجموع لفظ ﴿يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾.

و«أَسْمِعْ» بمعنى انتظر، فـ «يَوْمَ» مفعول به له، أي: انتظر ذلك اليوم لما ذكر، واستمع اكسب السمع، والمراد: الحرص والزيادة، أو اسمع سمعاً عظيماً. وقيل: مفعوله مقدر، أي: استمع ما تخبر به من أحوال يوم القيامة، أو استمع نداء المنادي، وذلك أمر له في الدنيا بسمع يكون يوم القيامة ضرورة عليه بلا كسب،

١- رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة (٧١) باب الذكر بعد الصلاة، رقم ٨٠٧، ورواه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، باب ما جاء في ذكر الله، رقم ٤٩٠. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه البخاري في كتاب الدعوات (١٧) باب الدعاء بعد الصلاة، رقم ٥٩٧٠، من حديث أبي هريرة.

وذلك كناية عن أنه سيكون النداء ولا بدءاً، أو استمع نداء الكافرين باليوم. و«يَوْمَ» متعلق بلفظ «نداء» المقدّر في الوجهين، أو بـ«يَخْرُجُونَ» من القبور دلّ عليه «ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ» أو لا معمول له، أي: كن مستمعاً لا غافلاً.

﴿الْمُنَادِي﴾ إسرافيل على الأصحّ، ينفخ في الصور وينادي: «أَيَّتَهَا الْعِظَامُ النخرة، والجلود المتمزقة، والشعور المتقطعة، إنّ الله يأمرك أن تجتمعن لفصل الحساب»، وقيل: المنادي جبريل، ينفخ إسرافيل وينادي جبريل: «أَيَّتَهَا الْعِظَام...».

﴿مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ صخرة بيت المقدس، وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً، على ما حكى عن كعب، أو باثني عشر ميلاً.

[قلت:] والله أعلم أصحّ ذلك؟ وقالوا: إنّها وسط الأرض، ولا أعلم هذا هل صحّ؟ وتأباه معرفة الأطوال والأعراض، فقيل: بل المراد قريب ممّن يناديهم حتّى قيل: يناديهم من تحت أقدامهم، وقيل: من منابت شعورهم، يسمع من تحت الأرجل، أو من منابت الشعر: «أَيَّتَهَا الْعِظَام...».

وقيل: المراد بالقرب استواء الناس في سماعه بلا كلفة، كما تقول في الأمر الذي هو سهل التناول لمن أراحه: إنّهُ قريب. وأجيز أنّ النداء أن يقال: أَيَّتَهَا النفس ارجعي إلى ربّك لتدخل في مكانك في الجنة أو النار، أو: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، أو: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا...﴾ (سورة الصافات: ٢٢)، أو ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ...﴾ (سورة ق: ٢٤)، و﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ (سورة ق: ٣٤)، أو ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ (سورة الحاقة: ٣٠)، أو ﴿أَيْنَ شُرَكَائِي﴾ (سورة فصلت: ٤٧)، أو ﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ...﴾ (سورة الزحرف: ٧٧)، أو ﴿فِيضُوا عَلَيْنَا...﴾ (سورة الأعراف: ٥٠)، والصحيح ما تقدّم.

أو المراد بالنداء توجه الإرادة إلى إحيائهم كما أن بداهم بقول: كن، أي:

بتوجه الإرادة إلى وجودهم، وهو خلاف الظاهر.

﴿يَوْمٌ﴾ بدل من «يَوْمٌ»، أو متعلق بـ «يُنَادِي» ﴿يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ﴾ النفخة الثانية ﴿بِالْحَقِّ﴾ هو البعث، حال من «الصَّيْحَةَ». والباء للمصاحبة، أو متعلق بالصيحة، أو بـ «يَسْمَعُونَ»، أو يسمعون ييقين، تقول: أذن ييقين، أي: تحققت أنه أذن، فالمراد: الصيحة واقعة تحقياً. أو الباء للقسم والحق الله ^{وَعَلَى}، وأغنى عن جوابه قوله: «يَسْمَعُونَ»، وهذا خلاف الظاهر.

﴿ذَلِكَ﴾ اليوم ﴿يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ من القبور، وهو من أسماء يوم القيامة، أو الإشارة إلى النداء على حذف مضاف، أي: يوم ذلك النداء يوم الخروج، أو ذلك النداء نداء يوم الخروج.

﴿إِنَّا لَنَحْنُ﴾ لا غيرنا ﴿نُحْيِي﴾ نحْيِي النطف ونحوها فتصير حيواناً ﴿وَنُمِيتُ﴾ الأحياء، أو المراد بالإحياء إحياء الدنيا وإحياء البعث، وعلى كل حال الآية حجة على منكري البعث ﴿وَالْيَنَّا﴾ وحدنا لا إلى غيرنا وحده، ولا إلى غيرنا معنا ﴿الْمَصِيرُ﴾ مصدر ميمي، أي: الرجوع للحساب والجزاء.

﴿يَوْمٌ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ﴾ بدل من «يَوْمٌ»، أو متعلق بـ «إِنَّا» لنيابته عن الفعل، أو الوصف أو بالوصف، أو الفعل أو بـ «مَصِيرٌ»، قيل: أو بـ «يُحْشَرُونَ» محذوفاً. والأصل: “تَشَقَّقُ” أبدلت التاء الثانية شيئا، وسكنت فأدغمت في الشين.

﴿سَرَّاعًا﴾ حال من واو «يَخْرُجُونَ» مقدراً، أو من هاء «عَنْهُمْ»، وهذه الحال مقدرة، لأن إسراعهم بعد التشقق لا معه، إلا أن يترل مترلة المقارنة لشدة القرب، أو يعلق «يوم يخرجون» المقدّر العامل في «سَرَّاعًا». قال مجاهد: تمطر السماء عليهم ماء كالمني، حتى تشقق الأرض. وجاء عن ابن عمر: إن أول من

تَشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ رَسولُ اللَّهِ ﷺ إِذ يَقولُ: «أنا أَوَّلُ مَنْ تَشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ»^(١)، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عَمْرٌ، ثُمَّ أَهْلُ الْبَقِيعِ فَيَحْشَرُونَ مَعِيَ، ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ، وَتَلا ابنُ عَمْرٍ: «يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا».

«ذَلِكَ» الإخراج المعلوم من «الخُرُوجِ» ومن «تَشَقُّ» أو ذلك التصيير إلينا المعلوم من قوله: «إِلَيْنَا الْمَصِيرُ» وهو أَوَّلِي، لأنَّ الإخراج والتشقق ليسا نفس الحشر بل بابُّ له «حَشَرَ» جمع «عَلَيْنَا» لا على غيرنا، متعلق بقوله: «يَسِرُّ» هَيِّنٌ، ولا يتصور من غيرنا.

«نَحْنُ أَعْلَمُ» منك يا مُحَمَّدٌ «بِمَا يَقُولُونَ» من تكذيبك وتكذيب ما جئت به، وسائر ضلالهم فنعاقبهم، وهذه تسلية له ﷺ وتهديد لهم.

«وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ» متعلق بـ «جَبَّارٌ» من قوله: «بِجَبَّارٍ» وعدِّي بـ «عَلَى»، بمعنى: ما أنت متسلطاً عليهم، أو مستعليًا بالسوء، أو متعدّيًا عليهم، وذلك من الإجبار بمعنى الإكراه، فَلَسْتَ تتعدّى عليهم، وما أنت إلا منذر.

(صرف) يقال: أجبره (بالهمزة)، وجبره (بلا همزة): قهره، فهو جَبَّارٌ، وهذا قليل، والأصل: أجبره (بالهمزة)، وأما بلا همز فشهر في إصلاح الكسر، وقيل: هو بلا همز بمعنى أجبر، أي: أكره، لغة كنانة.

وحاصل الآية نفى التسلط عليهم بالسوء، ونفي قهرهم على الإيمان. وقيل:

١- رواه الترمذي في كتاب التفسير (١٨) باب ومن سورة بني إسرائيل، رقم ٣١٤٨، في حديث طويل، وأوله قوله ﷺ: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة...»، من حديث أبي سعيد. وفي كتاب المناقب (١٨) باب في مناقب عمر بن الخطّاب، رقم ٣٦٩٣. من حديث عائشة. ورواه الحاكم في كتاب التفسير، تفسير سورة ق: ج ٢، ص ٥٠٥، رقم ٣٧٣٢. من حديث ابن عمر.

المراد التحلُّم عليهم، فقليل ذلك منسوخ بآية السيف، وليس كذلك، فإنَّ التحلُّم مشروع أيضًا بعد نزول القتال كما كان قبله.

﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِي﴾ يخافه تحقيقًا أو ظنًّا أو شكًّا، أمَّا من أظهر العناد فلا تعن به، ولكن أنذر في الجملة كيما يصله، أو كرّر تذكير من يخاف تحقيقًا ليزداد ويرسخ، أو ذكّر بالقرآن من يخاف وعيدي ولست تدري كلَّ من يخافه، فذكّر الناس مطلقًا.

(سبب النزول) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال الصحابة: يا رسول الله «لو خوفتنا»، فتزل: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِي﴾. ومع هذا يعتبر عموم اللفظ.

والله الموفق الهادي

وصلّى الله على سيّرنا محمّد وآله وصحبه وسلّم

تفسير سورة الذاريات وآياتها ٦٠

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ①
 فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ② فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ③ فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا ④
 إِنَّمَا تُوَعَّدُونَ لَصَادِقٍ ⑤ وَإِنَّ الَّذِينَ لَأَوَفَّقَ ⑥ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ ⑦ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ⑧
 يُوفِّكُ عَنْهُ مَنْ لِفِكَ ⑨ قِيلَ الْخَرُوصُونَ ⑩ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَقٍ سَاهُونَ ⑪ يَسْتَلُونَ آيَاتِ الْيَوْمِ الَّذِينَ ⑫
 يَوْمَهُمْ عَلَى الْبَارِ يَفْتَنُونَ ⑬ دُوقُوا فَنُتِّتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَسْتَجِلُونَ ⑭﴾

التأكيد بالقسم على وقوع البعث

أقسم الله ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا﴾ بالرياح التي تذرُّ التراب وغيره، كما قال الله ﷻ: ﴿تَذُرُّهُ الرِّيَّاحُ﴾ (سورة الكهف: ٤٥)، أي: تحمله وتفرقه وذلك بإعلال اللام في الذاريات، وتعليلها في «ذُرُوءًا»، كما يقال: ذرَّت الرياح التراب، مثلاً بالتضعيف وتصحيح اللام، أي: حملته وفرفته.

﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ السحب الحاملات للمطر حملاً، فـ«وِقْرًا» مفعول مطلق كـ«ذُرُوءًا»، أو «وِقْرًا» نفس الشيء المحمول، فيكون مفعولاً به ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾ السفن الجاريات في البحر إلى حيث يقصد بها. و«يُسْرًا» مفعول مطلق على حذف مضاف، أي: جري يُسرٍ، أي: سهولة، أو جرياً مصاحب يسر.

﴿فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا﴾ الملائكة التي تقسم الأمور على الخلق بإذن الله طبق ما في اللوح المحفوظ، وقيل: المقسمات أربعة ملائكة، ولكل واحد أعوان، جبريل يفرق الوحي على الأنبياء، وميكائيل يحمل الرزق لأصحابه، وإسرافيل

للفنخ، وعزرائيل للموت.

فـ«أَمْرًا» مفعولٌ به، وهُوَ واحدُ الأمور، والمراد الجمعُ، وأُفِرِدَ لمناسبةِ رؤوس الآي. وأولَى من ذلك أن نقول: «أَمْرًا» مفردٌ لفظاً ومعنى، وهو مقدار مجموع لمن قضى لهم به، يفرق كقبضة تفرق على متعدّد، ونبقي «وَقَرًا» على المصدريّة الصالحة للقليل والكثير.

روي أن أبا الكوّاء سأل عليّاً على المنبر عن ﴿الذَّارِيَاتِ...﴾ ففسّرَها بما ذَكَرْتُ، وألّه سأل صبيغُ التميميُّ عنها عُمرَ، فكلّمَا فسّرَ له واحدة قال: لَوْلا أَنِّي سمعتها من رسول الله ﷺ مفسّرة لما فسّرَها لك، وجلده مائة، ولما برئ جلده مائة، وحمله على قتب وأمر أبا موسى أن يكفّ الناس عن الكلام له وحلف له بالإيمان المغلظة ما في نفسي سوء، فكتب إلى عمر إنّي ما أخاله إلّا صادقاً فخلّى بينه وبين مجالسة الناس والتكلّم معهم^(١).

[قلت:] ولا يصحُّ ذلك عن عمر، وإنَّ صحَّ فلامر فعل به ذلك كإرادة الجدال ومعاينة الناس.

وقيل: الأربعة رياح تنشئ السحاب وتحمله وتجري به، وتقسم الأمطار، وعن ابن عباس: «الحاملات» السفن، و«الجاريات» السحب، وقيل: الكواكب في منازلها، وقيل: الكواكب السبعة. وقيل: «الحاملات» الحوامل من الحيوانات. وقيل: «الذاريات» النساء والولدات يذرين الأولاد، شبه تتابع الأولاد بما يتطاير من الريح. وقيل: «الذاريات» الأسباب التي تذرو الخلاق، تشبيهاً بالرياح المفرقة للحبوب ونحوها. وقيل: «الحاملات» الرياح الحاملة للسحب،

١- نقل الشيخ القصّة عن ابن كثير منسوبة إلى أبي بكر البزار وقد ضعّف الحديث هو أيضاً. ابن

كثير: تفسير ابن كثير، ج٤، ص٢٣١.

وقيل: الأسباب الحاملة لمسبباتها. وقيل: «الجاريات» الرياح تجري في مهابها. وقيل: «المقسّمات» السحب يقسّم الله بها أرزاق العباد ﷻ. وفي الإسناد مجاز لأنّ القاسم هو الله ﷻ.

(أصول الدين) [قلت:] ومن قال: «المقسّمات أمراً» الكواكب السبع، تُدبّر أمر عالم الوجود والفناء أشرك، وأثبت ما نفته الملائكة والأنبياء، وإنّما هي لما ذكر الله سبحانه من أنّها زينة ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، قال الربيع بن أنس^(١): «والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا موته، والحق ما فسّر به النبي ﷺ وقد تبعه عمر وعلي».

والفاء للترتيب الذكريّ والرتبيّ، لتفاوت المراتب في الدلالة على كمال قدرة الله ﷻ على الترقّي والتدليّ، أو بالنظر إلى الأقرب فالأقرب إلينا.

وقيل: كلّهنّ الرياح تزيلاً لتغاير الصفات متزلة تغاير النوات، فإنّها تذرو السحاب وتحمله، وتجري في الجوّ جرياً سهلاً، وتقسّم الأمطار بتصرف السحاب في الأقطار، فتكون لترتيب الأفعال: تذرو الأبخرة حتّى تتعقد سحاباً، فتحمله، فتجري سائقة له، فتقسّم أمطاره. وشدّد القسم للتأكيد، فإنّ المقصود عند الناس النفع. ومالا مفعول له قدر أو نزل متزلة اللازم، مثل أن تقدّر: الذاريات تراباً.

وجواب القسم قوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ﴾ من الجزاء أو البعث وعليه الأكثر، لأنّ الجزاء مذكور في قوله ﷻ: ﴿وَإِنَّ الدِّينَ﴾ والمراد: توعدون أيّها الكافرون والمؤمنون، من الوعد العامّ للخير والشرّ، أو أيّها الكافرون، على أنّه من الإيعاد مصدر "أوعد" (بالهمزة) المختصّ بالشرّ، وهو أنسب بآخر السورة قبل، والمقصود التخويف، وبه قال مجاهد. و«مَا» اسم، والعائد إليها محذوف مفعول

١- تقدّم التعريف به، انظر: ج ٨، ص ٤٠٩.

ثان، أي: توعده.ونه.

ويجوز أن تكون مَصْدَرِيَّة لا على تأويل المصدر بمَوْعُود أو موعَد، لأنه مع التأويل يغني عنه جعل «مَا» اسمًا، ومعنى صدق الوعد أو الإيعاد عدم كونه كاذبًا، تعالى الله، ومعنى صدق المَوْعُود أو المَوْعَد تحقق وقوعه لأوانه، وكل ذلك في قوله: ﴿لَصَادِقٌ﴾ لا يتخلف.

﴿وَإِنَّ الدِّينَ﴾ أي: الجزاء بشرُّ أو به وبالخير ﴿لَوْاقِعٌ﴾ كأنه قد وقع لتحقيقه، أو سيقع، ومن قدر على ذلك فهو الإله، أو من قدر على إيجاد الصفات المذكورة في قوله: ﴿وَالذَّرِّيَّاتِ...﴾ فهو قادر على البعث والجزاء بعده.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ أي: الطرق، جمع حبيكة كطريقة وطرق، أو جمع حباك كمثال ومثل، وذلك كحبك الماء الجاري القليل، أو الماء الماكن الذي تحرَّكه الريح، والمراد الطرق المحسَّنة التي تسير فيها الكواكب، أو المعقولة كوحدة الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته وسائر صفاته، وإيجاده الأشياء وإبقائه لها، وإعدامها، وسائر أفعاله. ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والجاز أجاز إرادة الطرق المحسَّنة والمعقولة.

وعن ابن عباس: ذات الخلق المستوي الجيّد، وقيل: المتقنة البنيان، وهما روايتان عن مجاهد، وقيل: ذات الصفاقة، يقال: حبكت الشيء أحسنه وأتقنته، والحاكاة الصفاقة.

وعن الحسن: الحبك النجوم، وهو مجاز، ووجهه أنها كالطرق في التزيين للسماء، كما يزيّن الثوب بوشيه. و«السَّمَاء»: السماوات زينت بالنجوم في الفلك الأعلى، وهنَّ شفافات، أو السماء الدنيا زينت بالنجوم فيها أو تحتها، وعن عليّ وابن عباس السماء السابعة وذلك قسم ثان أجابه بقوله:

﴿إِنكُم لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ﴾ اختلف بعضه مع بعض أو مع الحق، مثل قولهم بتكذيبه ﷺ، وقول المؤمنين بصدقه على تعميم الخطاب، أو من الافتعال بمعنى التفاعل، أي: متخالف ينقض بعضه بعضاً، فإنَّ كُلاً من قولهم: سحر وأساطير الأولين، وافتراء وتعليم بشر، وكلام مجنون، يخالف الآخر، ولا سيما أنَّ المجنون لا يتعلَّم ولا يسحر، لأنَّ السحر بالعقل وجودة الاحتيال، وقد يقولون ذلك من الجنِّ على يد المجنون، لكن لا مميِّز — ولو من الأطفال — يقول: إنه ﷺ مجنون.

ومن اختلاف قولهم أنَّهم يقولون: إنه ﷺ ساحر، وتارة يقولون: مسحور، وذلك قول بعض. وأمَّا شفاعة الأصنام لهم فالظاهر أنَّهم قالوا بها على فرض صحَّة البعث، لا على الجزم به، أو أثبتوها لأمر الدنيا، وعلى كلِّ في قولهم عور وشين وقبح، لا كحجب السماء. ويعد ما قيل: إنَّ أقوالهم شبيهة في تخالفها بتخالف طرق السماء.

﴿يُوفَكُ عَنْهُ مَنْ افَكُ﴾ أي: عن الإيمان بما يجب الإيمان به، ومنه البعث، أو عن القرآن، أو عن الرسول ﷺ، أو عمّا توعدون، أو عن الدين المذكور في الآية.

ويدلُّ لذلك كُله المقام، وكونُ الإفك في القرآن يستعمل في الصرف عن الحق، والصارف الله تعالى بالخذلان، أو الشيطان بالوسوسة، أو الإنسان بعض لبعض، والمصروف عنه الإيمان بالقرآن والنبي ﷺ، أو الدين الذي هو الجزاء، لا كما قيل: يوفك من القول المختلف من أفك من المسلمين بالصرف إلى الإيمان.

(بلاغة) ولا تكرير في إسناد الإفك إلى «مَنْ افك»، لأنَّ المراد تعظيمه في الشرِّ، كما تقول في تهويل الأمر: كان ما كان، أو يكون ما يكون، كقوله

تعالى: ﴿فَعَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا عَشَيْتُهُمْ﴾ (سورة طه: ٧٨)، وكأنه قيل: صرف الصرف الذي لا أعظم منه، وكأنه أثبت للمصروف صرف آخر، فجاءت المبالغة من المضاعفة.

وهكذا لا يسند الفعل إلى من وُصف به إلا لداع كالتهويل وكالإيهام، مثل أن يسألك إنسان عَمَنَ جاء فتقول: جاء من جاء، وإلا كان من توضيح الواضح. وقيل: يوفك عنه في الخارج من أفك عنه في القضاء الأزلي، أو في اللوح، واعترض بأنه معلوم أنه لا يكون إلا ما قضى الله تعالى، ويجب بأنه أفاد أن الحجة البالغة لله ﷻ في صرفه، إلا أنه ليس فيه المبالغة المذكورة في سائر الأوجه.

﴿قَتَلَ﴾ لعن كما قال ابن عباس، ووجهه أن من لعنه الله كالمقتول الهالك في أنه فاتته المصالح لا يدركها لموته، وخسر بدنه، والقاتل الله كما يقال في الشتم: قتله الله، وفي التعجب، وكما قرئ: «قَتَلَ الْخَرَّاصِينَ» (بالباء وفتح القاف والتاء). وقيل: المراد الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المعنى الحقيقي، والمقصود صورة الدعاء، لأن الله ﷻ لا يدعو، لأنه لا يخرج شيء عنه.

﴿الْخَرَّاصُونَ﴾ الكذَّابون، وهم أصحاب القول المختلف، وأصل الخرص الظن، كما يقال: خرص عامل الأمير الثمار. والظن سبب للكذب، ففي الخراصين مجاز مرسل تبعي، لعلاقة السببية. أو «الْخَرَّاصُونَ»: الذين قسّموا طرق مكة يرتقبون فيها من يجيء فيحذرونه عن الإيمان.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ﴾ في جهل عظيم غطاهم كما يغطي الماء الغريق ﴿سَاهُونَ﴾ غافلون عن التذكر، فيما أمروا به ﴿يَسْأَلُونَ﴾ سؤال هزء وتعجيل ﴿آيَانَ﴾ متى ﴿يَوْمُ الدِّينِ﴾؟ خبر ومبتدأ محكي بـ «يَسْأَلُ»، لتضمنه معنى القول، وقدّر بعض: «يَسْأَلُونَ فيقولون: متى يوم الدين؟» وفيه حذف العاطف وهو الفاء المستعملة في بيان المحمل، فلو قدر:

«يقولون» بلا فاء لتخلص من ذلك.

وفي ظاهر الآية ظرفية الزمان للزمان، على الوجه الجائز، كقولك: في يوم الجمعة ساعة الإجابة، وفي الليل ساعة الإجابة. أو السؤال عن الحدث، وهو الوقوع كأنه قيل: متى وقوع يوم الدين؟ والدين الجزاء.

والأشعرية أجازوا أن يكون للزمان زمان حتى إنهم يقولون بيعث زمان أعمال الكفرة ليشهد عليهم.

﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ يحرقون، وأصل الفتن إذابة الذهب أو الفضة أو غيرها ليظهر ما ليس منه كالنحاس في أحدهما، ثم استعمل في الإحراق والتعذيب على الاستعارة، والجملة جواب لسؤالهم، أي: يقع يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. وقدر الزجاج: «هو واقع» — أو هو كائن — يَوْمَ هُمْ... إلخ. والضمير الذي قدره عائد إلى «يَوْمَ الدِّينِ».

(نحو) وقيل: «يَوْمَ» مرفوعٌ مبنيٌّ على الفتح لإضافته إلى غير اسم، بل أضيف إلى جملة، كأنه قيل: هو يوم هم على النار، أي: نفس يَوْمَ الدِّينِ هو نفس يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ. ويدلُّ له قراءة ابن أبي عبة والزعفراني^(١) برفع «يَوْمَ» كأنه قيل: يوم الجزاء يوم تعذيب، أو قدر لفظ هو على حذف مضاف، أي: «وقت وقوع الجزاء يَوْمَ هُمْ...» أو «هو — أي: وقت الوقوع — يَوْمَ هُمْ...».

ويجوز أن تكون الجملة من كلامهم، فـ«يوم» بدل من «يَوْمَ» مرفوعٌ مبنيٌّ على الفتح، فمقتضى الظاهر في هذا: يوم نحن على النار نفتن على زعمكم

١- هو الحسين بن محمد بن علي أبو سعيد عالم بالحديث والأصول من أصبهان، له مصنفات كثيرة منها: كتاب الشيوخ، والمسند، والتفسير. الزركلي: الأعلام، ج ٢، ص ٢٥٤.

أيها المؤمنون، وهو بعيد، فيكون قوله تعالى: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ مستأنف من الله ﷻ، والصحيح ما مر. وهذه الجملة مقولة لقول مقدر يكون حالاً من واو «يُفْتَنُونَ»، أي: يفتنون مقولاً لهم: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾، أي: عذابكم المعد لكم، أو الإحراق المعد لكم. والقائل الملائكة أو الزبانية منهم.

أو «فتتكم» كفركم وأعمالكم، أي: جزاء فتتكم، بتقدير مضاف، أو يجعل الكفر والأعمال عذاباً مجازاً، إذ هُنَّ سببه.

وقوله ﷻ: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ من جملة ما حكي بالقول المقدر قبل «هَذَا»، و«هَذَا» مبتدأ خبره «الذي»، والإشارة إلى العذاب الذي استعجلوه استهزاء.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝٥٥- اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝٥٦ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّبِيِّينَ مَا يَنْجَعُونَ ۝٥٧ وَالْأَسْبَاحُ لَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝٥٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝٥٩ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝٦٠ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝٦١ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝٦٢ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ۝٦٣﴾

جزاء المتقين ووصف أعمالهم الصالحة في الدنيا

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ عِظَامٍ﴾ عِظَامٍ ﴿وَعُيُونٍ﴾ عِظَامٍ، ضد ما أنتم فيه من النيران والإحراق، على أن هذا وما بعده ممّا خوطب به أهل النار ﴿— اخْذِينَ﴾ حال من ضمير الاستقرار، أي: نائلين وقابضين ﴿مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ كمن قبض ما وعده ولم يخلف.

وحاصله أنهم اتَّصَلُوا بما وعدهم به، ولم يفتهم، أو قابِلين لكلِّ ما آتاهم ربُّهم، لأنَّه ليس فيه شيء غير كامل، وفي هذا الوجه ضعف، إذ لا يتوهَّم المؤمن نقصاً فيدفعه، وَالْكَفَّار نفوا الثواب والبعث البتَّة، فلا يصحُّ على ظاهره، بل على وجه الكناية عن الكمال فقط، ولو أعطي المؤمنون الموت أو نعماً كنعم الدنيا لرضوا أعظم الرضا إذ نجوا من النار.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ﴾ أي: كانوا في الدنيا، فالإشارة إلى اليوم، أو الوقت أو البعث ﴿مُحْسِنِينَ﴾ آتين بأعمال حسان، فاستحقُّوا الجنة وما فيها، والجملة تعليل.

ويبين الله ﷻ بعض إحسانهم بقوله: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْمَحْرُومِ﴾، وأشار إلى باقي أعمالهم بهذه الخصال، لأنَّ من حاله هذه لا بدَّ أن يكون قد وَفَّى غيرها أيضاً، ولأنَّ هذه نوافل فلا بدَّ أن يكونوا قد أتوا بالفرائض، وما دون تلك النوافل ممَّا هو أخفُّ منها.

أو ذلك قبل فرض الفرائض كما قيل — على ضعف — : ما آتاهم ربُّهم من الفرائض إنَّهم كانوا قبل نزول الفرائض محسنين بالنفل.

والآية في قوم مخصوصين، أو شُدِّد على الناس أوَّل الإسلام ثم نسخ التشديد، وإلا فليس كلُّ المؤمنين ﴿قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾.

(نحو) والجملة مستأنفة لبيان البعض، والاستئناف لا ينافي البيان، فلا حاجة إلى جعلها بدلاً من جملة خبر «إِنَّ»، ولا إلى جعلها تفسيرية نحوية لا محلَّ لها، وعلى الإبدال تكون بدل بعض، ويجوز أن تكون خبراً ثانياً.

والهجوع النوم مطلقاً، أو نوم الليل، أو النوم القليل.

(نحو) و«قَلِيلًا» مفعول مطلق، أي: هجوعا قليلاً، و«مِنْ» بمعنى في، متعلق بـ«يَهْجَعُونَ»، أعني بـ«يَهْجَعُ» من جملة «يَهْجَعُونَ»، وكذا مرادي في مثل ذلك، أو «قَلِيلًا» ظرف زمان، أي: زمانا قليلا متعلق بـ«يَهْجَعُ». و«مِنْ» للتبعية، تعلق بمحذوف نعت لزمانا المقدّر. و«مَا» صلة للتأكيد، أو «مَا» مصدرية، والمصدر فاعل لـ«قَلِيلًا»، و«قَلِيلًا» خبر «كان» لا ظرف ولا مفعول مطلق.

(نحو) أو هجوعهم بدل من واو «كَانُوا» بدل اشتمال، و«قَلِيلًا» اعتبر فيه البديل فأفرد، أو المبدل منه وأفرد لفظا، والمعنى جمع كما مرّ في فعيل بمعنى فاعل، و«مِنْ» بمعنى في متعلق بـ«يَهْجَعُ».

(نحو) وأجيز أن تكون «مَا» نافية، أي: لا يهجعون قليلا من الليل، بل يحبونه كلّهُ، على أنّه لا صدر لـ«مَا» النافية مطلقا، أو إن لم تعمل عمل كان، أو على التوسّع في الظرف، فيكون ذلك مدحا لهم بنفل يعمّ الليل، ولا إشكال في ذلك.

(فقه) ولم يطلب ذلك منهم على الوجوب، وقيل: كان قيام الليل كلّهُ واجبا ثمّ نسخ الوجوب بعد شهرين، وكان أبو ذرّ يعتمد على العصا، يهجعون قليلا من الليل، ويصلّون أكثره.

وعن ابن عبّاس: المعنى أنّه قلت ليلة لا يصلّون فيها إلّا الفرض، وأكثر لياليهم الصلاة أوّل الليل، أو وسطه أو آخره.

وروى أبو داود أنّهم يصلّون بين المغرب والعشاء، أي: في الليل وقت لا يضحجون فيه، بل يصلّون فيه، وقيل: كانوا لا ينامون حتّى يصلّوا العشاء.

ووقف بعض على «قَلِيلًا» وابتدأ بقوله: ﴿مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾، أي: مثلهم قليل الوجود، ولا يهجعون البتّة، وقيل: قلّ ليل ناموه كلّهُ.

﴿وَبِالْأَسْحَارِ﴾ قَدَّمَ عَلَى متعلِّقه — وهو «يَسْتَغْفِرُ» — للفاصلة، ولطريق الاهتمام بذكر الوقت الذي هو شريف للعبادة، مع أَنَّهُ قد عبد الله أيضًا في أوقات قبله من الليل، قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ آخِرَ اللَّيْلِ فِي التَّهَجُّدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ»^(١) لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

﴿هُمْ﴾ ذكر هذا الضمير وأخبر عنه بالاستغفار إشعارًا بأنَّهم الأحقَّاء بالاستغفار، كأنَّهم المختصُّون به لاستدامتهم له ولطفًا بهم فيه.

﴿يَسْتَغْفِرُونَ﴾ هم مع قَلَّةِ هَجوعهم، وكثرة تَهَجُّدهم، يداومون على الاستغفار في الأسحار، كأنَّهم عصوا في ليلهم قبلها لمزيد خشيتهم، وعدم اغترارهم بعبادتهم، قال الطبري: «صَلُّوا وَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ اسْتَغْفِرُوا»، وقيل: المراد طلبهم المغفرة بالصلاة، وعن ابن عمر: «يَسْتَغْفِرُونَ» يصلُّون، وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ ، وفي صحَّة رفعه نظر.

والظاهر أَنَّ المراد بالاستغفار ظاهره لا الصلاة، والمراد أَنَّهُم يقومون الليل بالصلاة ويستغفرون في الأسحار بعد ذلك، واستغفارهم من الذنوب أو من تقصيرهم في العبادة، أو من ذلك النوم القليل.

وفي البخاري ومسلم عن رسول الله ﷺ : «يَتَرَلُّ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثَلَاثُ لَيَالٍ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»^(٢)، أي: يَتَرَلُّ ملك الله بتقدير مضاف.

١- أورده السيوطي في الدر: مج ٦، ص ١٢٥، وقال: أخرجه ابن مردويه عن أنس. والألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ٩.

٢- رواه الترمذي في كتاب الدعوات (٧٩) باب ما جاء في عقد التيسيح باليد، رقم ٣٤٩٨. ورواه أبو داود في كتاب السنَّة، باب الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ، رقم ٤٧٣٣. من حديث أبي هريرة.

والخلوة مظنة حضور القلب والإخلاص والرغبة. وروى الربيع والبخاري ومسلم عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ إذا قام من الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، قولك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبئون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت»^(١) زاد النسائي: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»^(٢).

وفي البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ: «من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، اللهم اغفر لي أو اللهم افعل لي كذا استجيب له وإن توضعاً وصلى قبلت صلاته»^(٣). وتعارَّ قام من النوم وله صوت، والمراد مطلق القيام من النوم ولو بلا صوت.

١- رواه الربيع في كتاب الأذكار (٢١) باب في الدعاء، رقم ٤٩١. والبخاري في كتاب التهجد

(١) باب التهجد بالليل، رقم ١١٢٠. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (٢٦) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم: ١٩٩. من حديث ابن عباس مع تقديم وتأخير.

٢- رواه النسائي في كتاب قيام الليل (٩) باب ذكر ما يستفتح به القيام، رقم ١٦١٨، من حديث ابن عباس.

٣- رواه البخاري في كتاب التهجد (٢١) باب فضل من تعارَّ بالليل، رقم ١١٥٤. ورواه الترمذي في كتاب الدعوات (٢٦) باب ما جاء في الدعاء إذا اتبه من الليل، رقم ٣٤١٤. من حديث عبادة بن الصامت.

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ نصيب وافر استوجبه، لرحم أو ضيف أو غيرهما على أنفسهم، تقرُّبا إلى الله ﷻ وإشفاقا على الناس، فهو غير الزكاة، لأنَّ السورة مَكِّيَّة، والزكاة وجبت في المدينة، فالمراد بالأموال مطلق ما ملكوه، سواء مما تشرع فيه الزكاة بعد ذلك، أو مما لا تشرع فيه.

وقال المنذر بن سعيد^(١): هذا الحقُّ هو الزكاة. وعن ابن عمر: الزكاة وغيرها، واعترض ذكر الزكاة بأنها مَدَنِيَّة والسورة مَكِّيَّة كما مرَّ. وقيل: أصل الزكاة فرض بِمَكَّة، والذي في المدينة القدر المعروف اليوم، أو فرض القدر المعلوم فرض استعداد، وإذا هاجروا كان فرض إنحاز، أو فرض مجملا ليستعملوا لا ليفعلوا، فإذا هاجروا فصلَّ لهم.

﴿لِلسَّائِلِ﴾ الطالب ﴿وَالْمَحْرُومِ﴾ أي: الذي لا يُعطى لتعفُّه يحسبه الجاهل لحاله غنيا، كما يدلُّ له قرنه بالسائل، وكأنَّه قيل: الذي لا يسأل. قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي تردُّه التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان» قيل: فمن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم مكانه فيتصدَّق عليه»^(٢) فذلك المحروم والمراد بمكانه في الحديث شأنه ومرتبته من الاحتياج.

ولا يبعد أن يريد ﷺ التمثيل بذلك، وأنَّ المراد من لا مال له حرمان أصابه، فيشمل المحترف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه، ولا يسأل الناس، كما فسَّر به ابن عباس في رواية عنه.

١- تقدَّم التعريف به، انظر: ج٤، ص٥٠٦.

٢- رواه البيهقي في كتاب قسم الصلقات (١١) باب ما يستدلُّ به على أنَّ الفقير أمس حاجة من المسكين، رقم ١٣١٤٧ و١٣٤٨. ورواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصلقة؟ وحدُّ الغنى، رقم ١٦٣٢. كما روى البخاري وغيره الحديث مع اختلاف في اللفظ في كتاب التفسير (٤٧) باب {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} رقم ٤٥٣٩، من حديث أبي هريرة.

وشمل الذي تبعد عنه مكنات الرزق بعد قربها منه، فيناله الحرمان، وشمل الذي حرمه الله من ثمرته باحتياحها، كما فسر به زيد بن أسلم^(١)، وشمل الذي حرمه الله بموت ماشيته، وكما هو قول، وشمل من ليس له سهم، كفقير ذمي، أو معاهد، ومن لا يجاهد لمرض أو صغر، والنساء كما هو رواية عن ابن عباس، ومن لا ينمو له مال.

وقيل: المملوك، وقيل: المكاتب، والظاهر الأول، كما هو ظاهر الحديث، وكما مدحهم الله تعالى بالتعفف: ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٣).

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ﴾ دلائل على وجود الله تعالى الخالق لكل ما سواه، وعلى علمه وقدرته، وإرادته ووحدته، وسعة رحمته.

والدلائل أنواع المعادن والنباتات، فالدليل ما في الأرض من الموجودات. والظرفية حَقِيقَةٌ، والجمع على ظاهره، كذا قيل، وفيه أن المعادن جزء من الأرض لا شيء آخر فيها، إلا أن يقال: ظرفية الشيء لجزئه حقيقة.

أو الدلائل نفس الأرض، والجمعية باعتبار وجوه الدلالة من كونها مدحوة، وارتفاع بعضها على الماء، وكون بعضها تحت، واختلاف أجزائها كيفيةً وَخَاصَّةً، وصلوح بعضها للنبات مطلقاً، وبعضها لنبات دون آخر، وعدم صلوح بعضها لنبات كالسبحة، والظرفية من ظرفية الصفة في الموصوف ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ الراسخين في الإيمان، لكونه منهم باعتقاد نافذ مصيب.

١- هو زيد بن أسلم العلوي العمري مولا هم أبو أسامة، فقيه مفسر محدث، من أهل المدينة، كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، له كتاب في التفسير، تُوفِّيَ سنة ١٣٦هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٥٦.

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ عطف على «فِي الْأَرْضِ» أو يقدَّر: وفي أنفسكم آيات، وهي علمه بأنَّه كان نقطة ثمَّ علقه ثمَّ مضغته ثمَّ عظاما... إلخ، وأكله وشربه من مدخل واحد، والخروج من سبيلين والحواس الخمس وما في الإنسان من الهيئات والتراكيب العجيبة، والأفعال البديعة، والصنائع والاستنباطات، واختلاف الألسنة والألوان، والصور والطبائع، وسبيل الطعام والشراب، وغير ذلك...

(طَب) رَكَّبَ اللهُ تعالى أربعة طبائع: اليبوسة، والرطوبة، والحرارة، والبرودة، في البدن، وخلق اللهُ تعالى أربعة أشياء لصلاحه لا يقوم إلاَّ بها: السوداء، والمرَّة السوداء، والصفراء، والدم والبلغم، ومسكن اليبوسة السوداء، ومسكن الحرارة الدم، ومسكن البرودة البلغم، ومسكن الرطوبة الصفراء. إذا اعتدلت كملت الصحَّة، وإن غلب أحدها كان السقم من جهته، ويكون العزم من اليبوسة، واللين من الرطوبة، والحدَّة من الحرارة، والأناة من الرطوبة، فإن زاد واحد أو قلَّ دخل المرض من جهته بإذن الله تعالى، وموضع الضحك والسرور الطحال، وموضع الخوف والهيبة الرئة، وموضع الغضب الكبد، وموضع العلم والفهم القلب، وموضع العقل الدماغ، وموضع الحزن والفرح الكلية، ويقال الصدر^(١).

(طَب) وفي الجسد ثلاثمائة وستون عرقا للشدِّ والوصل، ومائتان وأربعون عظاما لمصلحة البدن، قيل: فذلك قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾. وعن عليٍّ: «العقل في القلب والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة».

١- لا تغفل أن هذه المعلومات من الطبِّ القديم، أمَّا الآن فقد تغيَّر الأمر كثيرا.

وقال بعض الحكماء: موضع العقل الدماغ، وموضع الحلق العنان، وموضع الباطل الأذنان، وموضع الحياء الوجه وطريق الروح الأنف، وموضع الحياة الفم، وموضع الهموم الصدر، وموضع الضحك الطحال، وموضع الرحمة والغضب الكبد، وموضع الحزن والسرور القلب، وموضع الكسب اليدين، وموضع التعب الرجلان.

﴿أَفَلَا﴾ أهتملون النظر فلا **﴿تُبْصِرُونَ﴾** بقلوبكم تدبراً في دلائل الأرض، ودلائل أنفسكم، وقيل: في دلائل أنفسكم، على أنها خصت لأنها في ذات الإنسان.

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ في جهة العلو، الشاملة للسحاب والسماء الدنيا وما فوقها، واللوح المحفوظ، والمراد: تقدير رزقكم وأسبابه، من القمرين والنجوم والمطالع والمغرب التي تحصل بها الفصول، التي هي مبادئ الرزق، وذلك على تقدير الإضافة كما رأيت.

أو على جعل وجود الأسباب فيها وجوداً للمسبب، وعطف «مَا تُوعَدُونَ» عطف عام على خاص، فإنه كل ما قضى الله تعالى من كل خير وشر، والثواب والعقاب.

وقيل: السماء السحاب، والرزق المطر، وما توعدون الجنة والنار، زعم بعض أن النار في السماء، وقيل: المراد الجنة فوق السماء السابعة تحت العرش، وقيل: أمر الساعة، وقيل: الثواب والعقاب، لأنهما معنيان فيها.

وقيل: «ما» مبتدأ موصولة، خبرها هو قوله: **﴿فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾** وهاء «إِنَّهُ» عائد إليها، والصحيح ما مر من عطف العام على الخاص، والهاء لـ «مَا» أو للرزق، أو لله تعالى، أو لرسول الله ﷺ، أو للقرآن

لدلالة المقام، أو للدين في ﴿إِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ (سورة الذاريات: ٦)، أو لليوم في ﴿آيَانَ يَوْمِ الدِّينِ﴾، أو ما ذكر من أول السورة.

﴿مَثَلُ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ «مَا» صلة كما قال الخليل، و«مَثَلُ» مفعول مطلق، أي: حق ذلك حقاً مثل نطقكم كما لا شك في نطقكم الواقع، أو في قدرتكم على النطق لا شك في ذلك، تقول: هذا حق كما أنك ترى وتسمع أو حال، وإضافته للمصدر المعروف لا تفيد تعريفاً وصاحب الحال الضمير في «حق».

وإن جعلنا «مَا» نكرة موصوفة والمصدر ممّا بعدها خبر لمخوف، والجملة نعت «مَا» فـ«مَثَلُ» مضاف لنكرة، أي: مثل شيء هو نطقكم، أو مثل نطق هو نطقكم، أي: لا شك في ذلك كما لا شك في أنكم تنطقون، أو كما أنك تنطق بلسانك لا بلسان غيرك كذلك تأكل رزقك لا رزق غيرك. والواو للقسام في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾، قال رسول الله ﷺ: «قاتل الله قوما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوه».

(قصص) أقبل الأصمعي من جامع البصرة فلقي أعرابياً على ناقة، فقال: ممن؟ قال: من بني أصمع، قال: من أين؟ قال: من موضع يتلى فيه كلام الله، قال: اتل عليّ، فتلا ﴿وَالذَّارِيَاتِ... رَزَقُكُمْ﴾ فنحراها وقسمها، وكسر سيفه وقوسه، وحجّ الأصمعي مع الرشيد، وسمع في طوافه بصوت رقيق، فإذا الأعرابي ناحلاً مصفراً وسلم واستقرأه السورة، فلمّا قرأ الآية صاح وقال: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً»، وصاح وقال ثلاثاً: «من أغضب ربنا حتى حلف» ومات في حينه.

﴿هَلْ آتَيْنَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ﴾ ١٤ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿١٥﴾ فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿١٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

﴿٢٧﴾ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَرُوا بَعْظُهُمْ عَلَيْهِمْ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي ضَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَنَاتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط

وسلّى الله تعالى رسوله ﷺ وهذّد قومه بقصة إبراهيم ولوط، على جهة التعظيم لها، كالتبويب لشيء عظيم فقال:

﴿هَلْ آتَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ عند الله وَجَّهٌ ، وعند إبراهيم، كما قال في شأن الملائكة: ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (سورة الأنبياء: ٢٦) ، وكما خدمهم إبراهيم بنفسه، وطلاقة وجهه وزوجه، وعجّل لهم طعام الضيافة، ورفع مجالسهم.

وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل: هم اثنا عشر ملكا. وسماهم ضيفا لأنهم بصورة الضيف، وحسبهم إبراهيم ضيفا، والضيف يطلق على الواحد فصاعدا، لأنه في الأصل مصدر بمعنى الميل.

والآية وما بعدها في معنى: هل علمت قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام؟ يكرمك الله كما أكرمهما، ويهلك مكذّيك كما أهلك مكذّيهما، والله أكرمهم بالعبادة والعصمة، وبإضافة خير الخلق يومئذ إبراهيم، وتعميل الضيافة.

ثم إن كانت هذه الآية أوّل آية نزلت في ضيف إبراهيم فلاستفهام للإعلام بما بعد أداته، كما تقول لمن لم يعلم بقيام زيد ليعلم به: هل علمت أن زيدا قام؟ أو هل أتاك قيامه؟ وإلا فالتقرير.

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ متعلق بنعت محذوف، أي: الواقع إذ دخلوا عليه، أو بـ«حَدِيث»، لتضمّنه معنى الحدوث، وأصلية الحدوث له، فإنه سُمّي الكلام حديثاً لحدوثه، فهو حادث، أو بـ«ضَيْفٍ»، لأنّ فيه معنى الميل، أو بـ«مُكْرَمِينَ»، سواء قلنا: أكرمهم الله أو أكرمهم إبراهيم، كما قال بعض.

أو أريد أكرمهم الله وإبراهيم، لأنّ إكرام الله يتزايد، فهم مكرمون عند الله ~~وَكُلٌّ~~ من قبل، وأكرمهم يومئذ بملاقة خليله، ومعاملته لهم، وبتبشيرهم، كما أنّ النبي مكرم عند الله، وتقول بعد ذلك: أكرمه بكذا، وأكرمه إذا كان كذا، ويجوز تقدير: اذكر إذ دخلوا عليه.

﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ منصوب بفعل محذوف هو إنشاء، أي: نسلم عليك سلاماً، ومعنى كونه إنشاء أنّه حصل تسليمهم بهذا اللفظ حين تلفّظوا به، كألفاظ العقود، أو منصوب بـ«قَالُوا»، أي: ذكروا له لفظ سلام، أو ذكروا له لفظاً هو تَحِيّة، وهو قولهم سلام عليك، أو المعنى حيّوه تَحِيّة.

(بلاغة) ﴿قَالَ﴾ إبراهيم ﴿سَلَامٌ﴾ أي: سلام عليكم، فتحية التي ردّها عليهم أفضل من تحيتهم لأنّها بالجملة الاسميّة، وتحيتهم بالفعلية في التفسير الأوّل لـ«قَالُوا»، ومحمّلة على غيره.

والردُّ بأفضل من تحيتهم من كرمه ~~الْعَلِيَّة~~، ومن التأدّب معهم بمزيد الإكرام، وقرئ بالرفع في الموضعين، وبالنصب، فتساوى سلامه وسلامهم على احتمال في النصب.

﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أنتم قوم منكرون، ووجه إنكارهم أنهم ليسوا ممن عهدهم، أو لأنهم على غير شكل الإنسان، أو لأنه لا يعرف السلام والإسلام في تلك الأرض، أو أنهم دخلوا بلا استئذان، أو أن السلام علم للإنسان مخاطب به الملائكة.

أو «هؤلاء قوم منكرون» قاله لمن معه من أتباع وغلمان، أو لمن حضره مطلقاً، أو قاله في نفسه، ووجه تقدير: «أنتم قوم» طلب أن يعرفوا له أنفسهم، كما تقول لمن لا تعرفه وأردت منه معرفة: أنا لا أعرفك، هذا هو المتبادر.

[قلت:] وفيه أن المناسب أن لا يخاطب الضيف بذلك، فإنه يوحشه بل بمثل أن يقال: لا أعرفكم، أو من أنتم؟ وأما قوله: «هؤلاء قوم منكرون» بغير سماع لهم فوجه الاستعانة والاستعداد لقوم نزلوا به، ولا يعرفهم، أو مع طلب معرفتهم ممن معه، ولو خاطبهم بأنتم قوم منكرون لقالوا له في حينه: نحن ملائكة، وقد يقال أمرهم الله تعالى أن لا يقولوا له ذلك حَتَّى يحضر لهم الطعام ليكمل أجره.

﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ ذهب في عجلة بلا مهلة كما هو معنى الفاء، ذهاب خفاء، أو ذهاب احتيال كروغان الثعلب، وذلك لئلا يعلم الضيف به فيمنعه من الإتيان بالطعام، وليسرّه بفجأة الطعام، ولئلا يناله ألم الانتظار، ومن آداب المضيف تعجيل الطعام.

﴿فَجَاءَ بِعِجْلٍ﴾ ولد البقرة، سُمِّيَ لسرعة كونه ثوراً بعد صغره، أو تفاؤلاً بأن يكبر على عجلة، أو لعجلته في حركته ما لم يصير ثوراً **﴿سَمِينٍ﴾** ممتلئ لحماً وشحمًا، والمراد بـ«عِجْلٍ سَمِينٍ» مذبوح حينئذ، إذ لا يؤكل حيًّا ولا غير مخلوذ ولا مطبوخ، وذلك المجيء بجديد أنسب بإكرام الضيف من أن يتي له بشيء سابق، فالتفسير بذلك أولى مما قيل: إن ذلك العجل قد حنذ قبل وهيء للضيفان.

وأكثر مال الخليل عليه السلام البقر، ولحمه عنده أطيب، ولو كان لحم غيره أطيب لكان هو الذي يقدمه للضيف.

﴿فَقَرَّبَهُ، إِلَيْهِمْ﴾ ليأكلوا منه، فمن آداب المضيف أن يحضر أكثر مما يأكل الضيف، ويجاء إليه بالطعام، لا أن يجاء به إلى الطعام، وذلك بحسب الإمكان.

﴿قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ؟﴾ أي: فأعرضوا عن الأكل، فقال: ألا تاكلون؟ والاستفهام تقرير أو توبيخ أو إنكار للياقة عدم الأكل، أو ذلك تعريض للأكل تأنيساً لهم، أو تحضيض.

قيل: قالوا على سبيل التعريض بالأمر بذكر الله عند الأكل، إنا لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه، فقال: لا أبيعكم لكم إلا بثمن، قالوا: وما هو؟ قال: أن تسموا الله عند الابتداء، وتحمدوه وعلى عند الفراغ، فقال بعضهم لبعض: بحق اتخذه الله وعلى خليلاً.

﴿فَأَوْجَسَ﴾ أضمر في قلبه منهم بهم، أو هي للابتداء حيفة نوعاً من الخوف، حين أعرضوا عن الطعام، قيل: لأن الآتي لسوء لا يأكل طعام من أتى إليه، وأكل الضيف أمانة من فعل الشر، وللطعام حرمة أن يخدع عنده، خاف أن يكونوا قومًا أرادوا قتله.

وعن ابن عباس: إنه وقع في نفسه عليه السلام أنهم ملامكة أرسلوا للعذاب، وروي أن جبريل منهم مسح بجناحه العجل الحنيد، فقام حيًّا، ومشى إلى أمه، فعرف أنهم ملامكة وزال خوفه.

﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ منا إنا رسل الله تعالى، وهذا تأمين له، وإنما قالوا: «لَا تَخَفْ» لرؤيتهم أثر الخوف على وجهه، أو أخبرهم الله بخوفه، أو أطلعهم الله

على ما في قلبه من الخوف، ويقال: خافهم مع أنه علم أنهم ملائكة كما مرّ لأنه خاف أن يكونوا للعذاب.

﴿وَبَشَّرُوهُ﴾ بيان لما في الآية الأخرى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ﴾ (الصافات: ١٠١)، أي: بشرناه بواسطتهم ﴿بِغُلَامٍ﴾ هو إسحاق عليه السلام عند الجمهور، وهو من سارة، وقيل: إسماعيل من هاجر، والصحيح الأول وعلى الثاني الطبري وغيره ﴿عَلِيمٍ﴾ عند بلوغه.

بشّروه بأنه يلد له ذكر، وأنه يحى حتى يكون عالماً بليغاً في العلم، وذلك أشدُّ سروراً، والعلم أشرف شيء، ومن علمه علم النبوة، وقيل: هي المراد في الآية، آتسوه أولاً بإزالة الخوف ثم بشّروه لأنّ التخلية قبل التحلية، ودفع المفسدة والمضرة أهم من جلب المنفعة والمصلحة.

وقد قيل: علمهم ملائكة حين بشّروه بغلام ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ﴾ سارة جاءت إلى جهتهم بعد أن كانت في غيرها، وقد سمعت تبشيرهم، أو «أَقْبَلَتِ» شرعت ولو بلا انتقال ﴿فِي صَرَّةٍ﴾ حال كونها في صياح ورثة بقولها: «يَا وَيْلَتَى أَعَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَعَقِيمٌ» وهذا بعلي شيخاً إن هذا شيء عجيب»، أو الصرة الجماعة جاءت مع نسوة منضمّة كالشيء المصروع ليرين الملائكة.

﴿فَصَكَّتْ﴾ ضربت ﴿وَجْهَهَا﴾ ضربت تعجّب كما هو فعل النساء إذا تعجّبن من شيء، قال مجاهد: ضربت يديها على جبهتها، وزعم بعض أنها وجدت حرارة الدّم فلطمت وجهها من الحياء الشديد، كأنهم علموا بالدّم وهو دم الحيض، وقد ارتفع عنها، فإذا طهرت حملت من إبراهيم.

﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ﴾ أنا عجوز، أو أتلد عجوز؟ ﴿عَقِيمٌ﴾ خبر ثانٍ أو نعت، وهو فعيل بمعنى فاعل، أو مفعول لأنه لازم ويتعدى أيضاً.

﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ إِنَّكَ تُلَدِين وَأَنْتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، أي: مثل ذلك قال ربُّك، في غير شأنك، فشأنك مثل ما قال في غيره ممَّا هو قدرة كاملة.

أو الكاف صلة أو تشبيه فإن لفظهم غير لفظ الملك الموحى إليهم من اللوح المحفوظ بإذن الله، وهو إسرافيل عليه السلام، ولو كان المعنى واحداً فإن قول عمرو: قام زيد، غير قول بكر: قام زيد، والمعنى واحد، أرادوا إن ذلك من الله تعالى لا من تلقاء أنفسنا. وقيل: وكلما قالت ذلك قال لها جبريل: انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ فما قاله إلا حقاً ينجزه.

(أصول الدين) والله عليه السلام عالم بكل ما كان أو يكون وما هو كائن، وعالم بما لا يكون من الممكنات بأنه لو كان لكان على كمية كذا، أو هيئة كذا، ممَّا هو حكمة لأنه حكيم، كما قال عليه السلام: «الله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا عاملين»^(١) وذلك التخاطب مع إبراهيم لا معها وحدها كما في آية أخرى، وكذا ذكر المرأة هنا ولم يذكرها في آية أخرى (سورة الحجر: ٥١ - ٥٧).

﴿قَالَ﴾ إبراهيم بعد علمه بأنهم ملاحكة ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ؟﴾ شأنكم الخطير الذي جئتم فيه.

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ قوم لوط ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ﴾ بعد قلب قراهم عاليها سافلها فتصلهم الحجارة، بعد أن كانوا تحت الأرض، وقيل: رجموا قبل القلب ﴿حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ﴾ الطين المتحجر المسمى سحجلاً.

١- رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، رقم ١٣١٨. ورواه مسلم في كتاب القدر باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة... رقم ٢٦٥٨. من حديث أبي هريرة. بدون ذكر: «لو كانوا عاملين».

﴿مُسَوِّمَةً﴾ معلّمة كتب على كلّ واحد اسم صاحبه الذي يرمى به، والسومة العلامة، أو علّمت أنّها من حجارة العذاب، أو أنّها ليست من حجارة الدنيا، أو من أسّمت الذّابة: أرسلتها في المرعى، فيكون نعتاً مؤكّداً لعامله، وهو «نُرْسِل»، والأوّل أولى، لأنّه أعظم فائدة.

﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ متعلّق بـ«مُسَوِّمَةً»، أي: معلّمة في أوّل خلقها، أو معدّة في علم الله ﴿لِلْمُسْرِفِينَ﴾ المجاوزين الحدّ في الفجور باللواط، وفسّر ابن عبّاس الاسراف بالإشراك، لأنّه أعظم من اللواط. وال« للعهد عند إبراهيم، فالأصل لهم، فعبر بالظاهر ليذكر سبب الإهلاك، وهو الإسراف ويذمّهم به بعد أن ذمّهم بالإجرام.

﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بلوط الطّيّة، و«ها» عائذ إلى قرى قوم لوط، ولو لم تذكر لدلالة الإخراج، والقوم الجرمين عليها. وفي الآية حذف، أي: خرجوا عن إبراهيم فجاءوا القوم المسرفين في قراهم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وأهلكنا الباقين، بعد خطاب بين لوط والملائكة.

﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ﴾ أي: غير أهل بيت، أو البيت الجماعة مجازاً لوطاً وبنتيه عند مجاهد، وقال سعيد بن جبیر: ثلاثة عشر رجلاً ﴿مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ نعت، وفيه دلالة على أنّ الإسلام والإيمان بمعنى ولو اختلف المفهوم، فإن مفهوم الاسلام الإذعان، ومفهوم الإيمان التصديق.

ووجدان الله علمه أو ما وجد ملائكتنا فيها، بعد الفحص الشديد غير بيت، فإنما يقال: ما وجدت كذا إلا بعد كذا فيما فيه تفحص شديد.

﴿وَوَكَّرْنَا فِيهَا﴾ أي: في تلك القرى، وقيل: يجوز عود الضمير إلى الإهلاكة فإنّها إهلاكة عجيبة، إذ كانت جعل عاليها سافلها، والضرب بالحجارة ﴿عَايَةً﴾ علامة على ما أصابهم من العذاب.

قيل: هي حجارة سود رموا بها، وهذا على أنه قلبت قراهم دون تلك الحجارة، بعد أن رموا بها، أو رموا بها في الباطن بعد القلب، وأخرجت لتدل، وقال ابن جريج: هي أحجار كثيرة منضودة، وقيل: ماء منن قيل: كأنه بحيرة طبرية.

﴿لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ من شأهم الخوف بخلاف القاسية قلوبهم فإنهم لا يعتدلون بها علامة.

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٣٨﴾ فَنُوحِي بِرُكْنِهِ وَقَالَ مَحْنُورٌ أَوْجَحُونَ ٣٩ فَأَخَذْتَهُ يَحْنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ٤٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ٤١ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ٤٢ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ مَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ٤٣ فَتَوَاعَزْنِ أَمْرَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٤٤ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصِرِينَ ٤٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٤٦﴾

جزاء أقوام آخرين كذبوا أنبياءهم

﴿وَفِي مُوسَى﴾ أي: وجعلنا آية في موسى عليه السلام، وهذه الجملة معطوفة على قوله: ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً﴾ وعطف على «فيها» بتغليب معنى إبقاء الآية في تلك القرى على جعل آية في موسى، أو على سبيل المشاكلة، ولا يصح عطفه على «فيها» بلا تأويل بما ذكرته، لأن قوله: ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً﴾ معطوف على ما فيه الفحص الشديد وهو ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ...﴾ وليس الفحص مراداً في موسى، ويجوز أن يقدر: وفي موسى آية. ويضعف عطفه على «في الأرض» لكثرة الفصل.

﴿إِذْ أَرْسَلْنَاهُ﴾ بدل من «مُوسَى»، كذا قيل، وفيه أنه لا تدخل «في» على «إِذْ» إلا على أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، أو يعلق بما علق به «في» مُوسَى وهو «جَعَلْنَا»، أو «تَرَكْنَا»، أو عامل الاستقرار إذا قدر: «وفي موسى آية».

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ بحجة قوية كاليد والعصا، أطلق السلطان على المتعدد لأنه في الأصل مصدر ﴿فَتَوَلَّى﴾ أعرض عن الإيمان بموسى ﴿بِرُكْنِهِ﴾ بجانب بدنه، كناية عن الإعراض بقلبه. والباء للتعدي، أو للملابسة. وقال قتادة: ركنه قومه، لأنه يركن إليهم، ويتقوى بهم، وقيل: القوة والسلطان على الاستعارة.

﴿وَقَالَ سَاحِرٌ﴾ قال فرعون: موسى ساحر، توصّل بسحره إلى عصاه ويده ونحوهما باختياره ﴿أَوْ مَجْثُونٌ﴾ توصّل بسحره إلى ما يفعله من نحو العصا بالجن، كأن ذلك منه على غير اختياره. و«أَوْ» للشك، وقيل: للإجماع على قومه، وقيل: بمعنى الواو، لأنه قال: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة الشعراء: ٣٤)، وقال: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْثُونٌ﴾ (سورة الشعراء: ٢٧)، إلا أن يقال: إنه لم يقل بالأمرين على الثبات، بل تارة يقول هذا وتارة يقول هذا تحيراً منه، كتلون الحرباء.

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ﴾ لقوله ذلك ﴿فَتَبَدَّنَاهُمْ﴾ طرحناهم باحتقار ﴿فِي الْيَمِّ﴾ في البحر، في أرضه بإلقاء الماء عليهم ﴿وَهُوَ﴾ أي: فرعون ﴿مَلِيمٌ﴾ آت بما يلام عليه، من المعاصي والإشراك، كـ «أغرب»: أتى بما هو غريب، وكذلك يونس ملیم أتى بما يلام عليه [الصفات آية ١٤٢]، وليس معصية، وقيل: المعنى: انتسب للوم، وقيل: المعنى: ثبت لومه.

﴿وَفِي عَادٍ﴾ مثل [ما مرّ في تفسير] ﴿وَفِي مُوسَى﴾ ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ مثل ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ السابق ﴿عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ الذي لا يأتي بخير، ولا يلقح

شجرا، ولا بركة فيه، فلا يقع مطرٌ به، شبه انتفاء الخير عنه بعقم المرأة، وهو بمعنى فاعل من عَقِمَ اللازم، أو بمعنى مفعول من عقم المتعدي.

ومع عدم نفعها لم يقتصر على نفي نفعها، بل هي ضارّة إذ أهلكتهم وقطعت دابرهم، لشدّها وتلحق مسافرهم وتقتله، وتقتل منهم من كان في جماعة من غيرهم وحده وهي الدبور، لقوله ﷺ: «نصرت بالصبا وأهلك عاد بالذبور»^(١)، فما يروى عن عليّ أنّها النكباء لا يصح، وعن ابن المسيّب: أنّها الجنوب، وهو ضعيف، وأضعف منه قول مجاهد: إنّها الصبا لمضادته للحديث.

﴿مَا تَذَرُ﴾ تترك ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ حيوان أو جماد ﴿أَنْتَ عَلَيْهِ﴾ نعت «شَيْءٍ»، فلا تَهلك ما لم تأت عليه، ولو مسّته لكن لا تمسه بعنف، أو لا تمسه البتّة، [قيل:] تأتي إلى عاديّ في جملة ناس غير عاديّين قائماً أو قاعداً أو مضطجعا فتجده من بينهم فتهلكه، وذلك بأيدي ملائكة، أو لتكوين الله ﷻ، أو يجعلها عاقلة مميّزة مأمورة.

ومعنى الإتيان على الشيء أن الله تعالى أرسلها إليه، أو جرت عليه، ولا تجري إلّا على ما أراد الله ﷻ إهلاكه، فقيل: جرت على حيوانهم وشجرهم وديارهم.

(لغة) ﴿إِلَّا جَعَلْتُهُ كَالرَّمِيمِ﴾ الشيء البالي من عظم أو نبات، أو جبل أو غير ذلك. يقال: رمّ الشيء بالبناء للفاعل، أي: بلي، وهو لازم غير متعدّ.

١- رواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (٤) باب في ريح الصبا والدبور، رقم ١٧ (٩٠٠).

والبخاري في كتاب الاستسقاء (٢٦) باب قول النبي ﷺ نصرت بالصبا، رقم ١٠٣٥. من حديث ابن عباس.

وفسره السدّي بالتراب، وقتادة بالهشيم، وقطرب^(١) بالرماد، وبعض بالمنسحق الذي لا يصلح.

(صرف) ولا وجه لهذا إلا أن جعل الهمزة في "أرم" الذي أخذ منه لفظ رميم للسلب، كأقرد البعير، أزال قراده، إلا أن هذا وصف فعل ثلاثي لا همز فيه، فلا يصح.

وتفسيره بالهشيم لا بأس به، وأما بالرماد فليس لذات الرماد بل لكونه حطباً مثلاً اندق ولا وجه لتفسيره بالتراب، إلا لشبهه في الدقة. والجملة بعد «إلا» حال من الضمير في «أتت».

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ فيه ما مرّ في قوله: ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ﴾. والحين هنا ثلاثة أيام بعد عقر الناقة، كما قال الله ﷻ: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ (سورة هود: ٦٥)، وهذا التمتع مؤخّر عن العتو، كما قال الله ﷻ: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا...﴾ ولو كان ما هنا يدلّ على أن العتو متأخّر عن التمتع، إذ قال: ﴿تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾.

﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ لأنّ قوله هنا: ﴿فَعَتَوْا﴾ مرتّب على تمام القصّة، كأنّه قيل: جعلنا لثمود آية، وشرع في بيان تلك الآية، فأخبرنا ﷻ أنّهم عتوا... إلخ، أي: استكبروا عن الامتثال. والفاء للتفصيل.

وعن الحسن قال الله ﷻ لهم: ﴿تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ حين بعث إليهم صالح، وأمروا بالإيمان به، والحين آجالهم والعتو بعد أمرهم بالإيمان، فالعتو متأخّر عن قوله: ﴿تَمَتَّعُوا﴾، واختار بعض المحقّقين هذا لظاهر فاء التعقيب كأنّه

١- تقدّم التعريف به، انظر: ج ٨، ص ٣٨٨.

قيل: تمتعوا إلى آخر آجالكم، فإن أحسستم فزتم بتمتع الدارين، وإلا فما لكم في الآخرة نصيب.

﴿فَاخْذِثْهُمْ﴾ أهلكتهم لعتوهم ﴿الصَّاعِقَةُ﴾ النار من السماء، أو الصيحة من السماء، أو النار مصحوبة بالصيحة، أو الصيحة مصحوبة بنار.

(قصص) وعدهم صالح الهلاك بعد ثلاثة أيام، وقال: تصبح وجوهكم غداً مصفرةً وبعد غد حمرة، وفي الثالث مسودة، ويصحبكم العذاب، فلما رأوا وجوههم مصفرةً قصدوا قتله، فنجاه الله تعالى إلى فلسطين، قيل: ولو تابوا لم تقبل عنهم، لأنهم شاهدوا، وفي ضحوة الرابع تحطوا وتكفّنوا بالأنطاع فجاءهم الصاعقة.

﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ إليها وهي النار بعيونهم.

(بلاغة) وإن كانت الصاعقة الصيحة فقد نزل المسموع منزلة المنظور، استعارة للنظر للسمع بجامع الإدراك، أو استعمالاً للمقيّد وهو الإدراك بالعين للمطلق، وهو الإدراك هكذا، فأخذ منه السمع على التحوّل الإرسالي، وإن قلنا: «يَنْظُرُونَ» بمعنى ينتظرون صلح للسمع والإبصار، فهم ينتظرون العذاب، إذ رأوا علاماته.

[قلت:] ومما يقال ولا يتحقق: انتظار العذاب أشد من وقوعه، ولا شك أن وقوعه أشد، وإنما الانتظار زيادة فيه نعم إن كان السوء خفيفاً ولا يدري بحقيقته واشتد القلق مدّة انتظاره، يكون انتظاره أشد منه.

﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ من حركة استعمالاً للمقيّد في المطلق، وذلك أنهم موتى لا يتحركون، كما قال: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (سورة الأعراف: ٧٨)، أو من قولهم: ما يقوم فلان بكذا، بمعنى لا يقدر عليه، وهذا مجاز، أو كناية شاعت حتى صارت حقيقة عرفية عامة.

﴿وَمَا كَانُوا مُتَّصِرِينَ﴾ بغيرهم قبل الصيحة، ولا بعد موتهم بها.

﴿وَقَوْمُ نُوحٍ﴾ اذكر قوم نوح، أو أهلكنا قوم نوح قبل، أو معطوف على هاء ﴿أَخَذْنَاهُمْ﴾ أو هاء ﴿نَبَذْنَاهُمْ﴾ وفيه أن الأخذ والنبد مفرعان على ما قبل، وليس هذا التفرع في نوح، فإنه لم يهلك قومه بعثو قوم صالح، ولا أخذهم الصاعدة بعثو قوم صالح. وأجيز عطفه على محل «في عاد» أو محل «في ثمود»، ويدل له قراءة الكسائي وحزة وأبي عمرو بجر «قوم».

﴿مَنْ قَبْلُ﴾ قبل قوم لوط وعاد وثور وفرعون المهلكين، متعلق بناصب «قوم نوح» إن نُصبَ بـ «أهلكنا»، أو حال من «قوم» «إِلَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ» خارجين عن الإيمان بالشرك والمعاصي.

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ ٥١ ﴿وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا فَتَعْمَرُ الْمُحْسِنُونَ﴾ ٥٢ ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ٥٣ ﴿فَقَرَأُوا إِلَى اللَّهِ إِذِ لَكَرِمْنَهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ٥٤ ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِذِ لَكَرِمْنَهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ٥٥

إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا﴾ نصب على الاشتغال للتأكيد، لأنه من باب التوكيد اللفظي، أي: بنينا السماء وبنيناها ﴿بِأَيْدٍ﴾ بقوة، وهو مفرد، ولا حذف فيه، وآخره دال، والهمزة أصل، ويضعف جعله جمع يد على طريق التورية، وعليه فالهمزة زائدة، والياء محذوفة بعد الدال، والوجهان محتملان لتعظيم القدرة، ولتماتة السماء، والإشعار بالتماتة إشعاراً بعظمة القدرة، والإشعار بعظمتها إشعاراً بالتماتة.

﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ قادرون، من الوسع بمعنى عدم العجز عن الشيء، فإن قدرته وسعت كل شيء، فهو قادر على خلق السماء، فذلك تقوية لقوله:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا﴾ وقوله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (سورة الذاريات: ٣٨) ، ورد على من قال بخلاف ذلك.

ويجوز أن يكون «مُوسِعُونَ» بمعنى موسعين للرزق بالمطر على أن المساق للامتنان، على أن قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ ملوّح إلى قوله ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ (سورة الذاريات: ٢٢) ، ويجوز أن ينوى هذا المعنى بجعل «أيدٍ» جمع يد بمعنى نعمة، مخدوف الياء، من يد الجوارح مجازاً. أو معنى الإيساع جعل السماء أضعاف الأرض ببحورها، لأنها كحلقة في السماء، أو جعل السعة بين السماء والأرض.

﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾ فرشنا الأرض على حد ما مرّ في ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا﴾ تراءى الأرض فراشاً مبسوطاً لسعتها، ولو كانت كرية في نفس الأمر، ذلك امتنان من الله عز وجل .

وَمِمَّا يَسْتَدْلُونَ به على كريتها غيبة السفينة أو الجبل أو الصومعة مثلاً، ولا يزال يظهر بحسب القرب إليه بعد خفاء في الماء، وذلك لانحدار الماء تبعاً لانحدار الأرض لتكوّرها، وهو [قيل:] استدلال باطل، لأن سعة الأرض جداً تمنع ظهور التكوّر والانحدار لذلك المقدار القليل، وأيضاً ينعكس الانحدار من الجهة الأخرى بأن تكون حيث كانت السفينة، وتكون أنت حيث كانت، ودعوى تكوّر الماء معها لا دليل عليه، فالبحور لعدم انحدار الماء وعدم تكوّره دليل بسط الأرض.

ودعوى أن الأرض للماء كالمغناطيس للحديد لا دليل عليه، واستدلوا على التكوّر بأنها لو بسطت لطلعت الشمس عليها بمرة، وغربت بمرة، وهو استدلال باطل بل لطولها مع بسطها تظهر الشمس عليها شيئاً فشيئاً، ألا ترى أن لها ظلاً مع الأشياء ولو حال توسّطها، وأجابوا بأن كل موضع من الماء أو من الأرض

مرتفع عما حوله من جوانبه كلها، كهذه الزجاجاة المعمولة على صورة بيضة النعامة، بل أشد.

﴿فَنِعَمَ الْمَاهِدُونَ﴾ المفرشون نحن ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من كل نوع من الحيوان، ويحتمل عموم غير الحيوان أيضاً ممّا ينمو ولو كُنّا لا ندركه إلا قليلاً، كما أدرکنا ذکار النحل وبعض الأشجار ﴿خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ ذكرا وأنثى.

وقال مجاهد: متقابلين، فيعم الحيوان وغيره النامي، وغيره كالذكر والأنثى، والسعادة والشقاوة، والهدى والضلال، والسماء والأرض، والسواد والبياض، والصحة والمرض، والليل والنهار، والبر والبحر، والسهل والجبل، والصيف والشتاء، والجن والإنس، والنور والظلمة، والإيمان والكفر، والحق والباطل، والحلو والحامض، ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة.

وقيل: المراد الجنس المنطقي، وأقل ما يكون تحته نوعان؛ خلق الله ﷻ من الجوهر مثلاً المادّي وهو الجسم إذ له مادة، والمجرد عن المادة كالعقل، ومن المادّي النامي والجامد، ومن النامي المدرك وهو الحيوان، وغير المدرك كالنبات، ومن المدرك الناطق والصامت.

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ كي تذكروا، وهو تعليل متعلق بـ«خَلَقْنَا»، ويقدر مثله لـ«فَرَشْنَا» ولـ«بَنَيْنَا» فذلك بسط بلا طول، ولك تقدير ما يعم ذلك كله، أي: فعلنا ذلك لعلكم تذكرون.

والمراد تذكّر أنّ الله تعالى القادر الذي لا يعجز، ولا عبادة لسواه، أو تذكّر أنّ التعدّد من خواصّ الممكنات دون الواجب بالذات، أو تذكّر صحّة البعث بما ذكر من إيجاد ما ذكر، فإنّه قادر على الإعادة، أو تذكّر ذلك كله.

﴿فَقَرِّءُوا إِلَى اللَّهِ﴾ تفريع على قوله ﷻ : ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ وتمثيل للاعتصام بالله ﷻ، وتوحيده ﷻ، وهو خطاب من الله ﷻ للمشرّكين،

بدليل قوله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا — آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.

أو الكلام على تقدير القول، أي: قل يا محمد للمشركين: «فَفِرُّوا...»، أو قل يا محمد «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ...» تعالى بتوحيده إِنِّي لَكُمْ من عقابه لمن لم يوحدَه نذير ظاهر الإنذار بالآيات المتلوة، والمعجزات، أو مظهر لهنَّ، أو موضح لما يجب أن يحذر عنه، ولا تشركوا به غيره باسم ولا فعل، ولا صفة ولا عبادة.

وَذَكَرَ الإنذار والإبانة بعد الأمر بالفرار وبعد النهي عن الإشراك، وذلك تأكيد ومبالغة في النصيح لا تكرير.

أو فروا إلى الإيمان بالله وطاعته من معصيته وعقابه، ولا تشركوا به تعالى، أو من عقابه إلى ثوابه، وفي كل ذلك الفرار من الله إلى الله ﷻ.

[قلت:] ويجوز أن يقال: قل يا محمد حيث لا يتوهم أنه من القرآن كما تجوز الصلاة عليه في قراءة القرآن، إذا ذكر اسمه، لكن بصوت خفيف دون صوت القرآن، فالإنذاران والإبانتان في كل من الموضعين مغايران لما في الموضع الآخر، لتغاير ما رُتِبَ عليه.

أو ذكر الإنذار في الموضعين ليعلم أن الإيمان لا ينفع بلا عمل كما أن العمل لا ينفع بلا إيمان. والآيتان في تقديم الإيمان على الشرك مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ...﴾ (سورة الكهف: ١١٠)، وقوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (سورة النساء: ٣٦).

﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّونَ ۖ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿أَتَوَصَّوُلِيهِمْ بِأَلِهَتِهِمْ فَتَقُولَ عَنْهُمْ مَتَى أَنتَ بِمَلُومٍ ۖ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿وَذَكَرْنَاكَ الْكَرَىٰ تَنْفَعُ ۚ﴾

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

تهديد المشركين بالعذاب والأمر بالذكر

﴿كَذَلِكَ﴾ خبر محذوف، أي: الأمر كذلك، وهذا من فصل الخطاب ومن التخلُّص، كما يقال: أمّا بعد، وكما يقال: هذا وإن كذا. والإشارة إلى قوله: ﴿مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فيشكل بأنّ الأمر هو نفس قوله: ﴿مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ لا مثله، فإمّا أن يقال: الكاف زائدة، وإمّا أن يقال: الأمر المطلق من أمور الله مثل قوله: ﴿مَا أَتَى﴾. أو الإشارة إلى تكذيب قومك، أي: تكذبيهم لك مثل تكذيب من قبلهم رسلهم.

ووجه التخلُّص أنّه تقدّم الكلام في القول المختلف وعقبه بغيره، ورجع الكلام إليه هنا.

(نحو) ومن أجاز خروج «ما» النافية عن المصدر إن لم تعمل عمل «ليس» أجاز أن يكون «كَذَلِكَ» مفعولا مطلقا لـ «أَتَى»، والإشارة إلى الإتيان، أي: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إتيانا مثل إتيانهم. وأجاز أن يكون معمولا لـ «قَالُوا» والإشارة للقول، أي: إلّا قالوا ساحر أو مجنون مثل ذلك القول، لكنّ الأصل بقاء «ما» النافية على المصدر. وهاء «مِنْ قَبْلِهِمْ» عائِد إلى قريش.

﴿مَنْ رَسُولٌ﴾ من رسل الله، وإمّا أن يقدر: ما أتى من الله الذين من قبلهم من رسول ﴿إِلَّا قَالُوا﴾ في شأنه.

﴿سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ هو ساحر أو مجنون، إلّا قالوا تارة: هو ساحر وتارة: هو مجنون، و«أو» لمنع الخلط، لا لمنع الجمع، لأن من اختلاف قولهم أن لا يبالوا بالجمع بين المتنافيين، أو قال بعض: هو ساحر، وبعض: هو مجنون.

ويجوز أن تكون «أو» من كلام الله تعالى، أي: لا يخلون من صدور: إنّه ساحر أو إنّه مجنون لا بدّ أن يقولوا أحدهما، أو يجمعان، أو تارة قال بعض: ساحر، وبعض: مجنون، وبعض: ساحر ومجنون.

و«رسول» نكرة في سياق النفي تعم، ولا سيما مع «من» الزائدة، فإنّها مع «من» في السلب نصّ في العموم، فيشكل بآدم فإنّه لم يقل أحد: إنّه ساحر أو إنّه مجنون، فيجاب بأن الآية جاءت في الرسل الذين تقدّمهم قوم، فكانوا فيهم فخالقوهم فكذبوهم لتلك المخالفة وآدم لم يتقدّمه أحد.

وأما ما أوجب به من أنّه نبي غير رسول فلا يتم، لأنّه رسول لأولاده ومن أدرك من نسلهم، على الصحيح.

وأوجب أيضا بأن الآية في رسل من بني آدم، وآدم ليس من بني آدم، وفيه أنّه كثيرا ما يدخل في بني آدم إذا ذكروا، أو أشكلت الآية بأن الرسل المقرّرين لشرع من قبلهم لم يكذبهم قومهم، بل كذبوا أهل الشرع قبلهم، فيجاب بأن تكذيبهم تكذيب لأهل الشرع قبلهم، فهم كذبوا الرسل المحكي عنهم، وبأن الرسل الحاكين ممّن قبلهم يسمّون رسلا، وكذبهم قومهم، فقومهم يكذبوهم فهم كذبوا رسل زمانهم.

وأخطأ من قال: إنّ المقرّرين كلّهم أنبياء لا رسل، بل منهم نبي رسول ومنهم نبي غير رسول، حكمه حكم الرسل، وأيضا يوحى إلى الأنبياء ما ليس في كتب من قبلهم أيضا، وأوجب أيضا بأن الآية في الرسل لا في المقرّرين لهم.

وأشكلت الآية لقوله: ﴿إِلَّا قَالُوا﴾ وليس أمة كل نبيء تقول، بل يقول بعض الأمة دون بعضها، فيجاء بأن الكلام كل لا كُليّة، والمراد المجموع لا الجميع، والأكثر يقولون. وذكر المكذّبين فقط لأنّ المقام تسليّة له ﷺ في تكذيب قومه له، ولا يقال مثل هذا من النظر للأغلب في قوله: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ لِمَا عِلِمَتْ أَنَّ «مِنْ» في السلب نصٌّ في الاستغراق.

(فقه) وعند الوصول في هذا المحلّ سئلت عن آدميّة يجامعها جَنِّيٌّ قهراً ولا تطبق ردّه بعد إسكارها وبدون إسكارها [أي صرعها] هل تحرم على زوجها؟ فأجبت بأنّها لا تحرم إذ لم تطق منعه.

﴿تَوَاصَوْا بِهِ﴾ الاستفهام للتعجيب وهو الحمل على التعجّب، والهاء للقول بأنّه ساحر أو مجنون، كأنّه أوصى بعض بعضاً به حتّى اتّصلَ بقومك فقالوه. أو الاستفهام للإنكار، أي: ما تَوَاصَوْا بِهِ لكن جمعهم عليه قسوة القلوب، وإهمال النفوس من التفكير، فجاوزوا الحدّ حتّى قالوه كما قال: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ إضرابٌ عن التعجيب انتقلاً، أو عن التواصي إبطالاً.

﴿قَتُولٌ عَنْهُمْ﴾ أعرض عن جدالهم فقد أبلغت جهذك فأبوا عناداً، أو تَوَلَّ عنهم بقلبك ولا يحزنك عنادهم ولا تطمع في إيمانهم، وليس المراد ترك التبليغ بعد ﴿فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ إذ لم تُقَصِّر في الإبلاغ والإنذار.

﴿وَذَكَّرْ﴾ لا مفعول له، لأنّ المعنى: دُمَّ على التذكير هكذا، أو له مفعول محذوف، أي: ذكّرهم بلا جدال ولا همّ، أو ذكّر الناس مُطلقاً.

وقد أمر عمر رضي الله عنه تميم الداري^(١) أن يعظ الناس في كلّ سبّت بعد طلب تميم ذلك، وقال: «عظ واعلم أنّه الذبح»، وينبغي للقاصّ أن لا يطيل فيملّوا

فتذهب بركة العلم. وعن ابن مسعود: «للقلوب نشاط وإقبال وإدبار، فحدث القوم ما أقبلوا عليك». وعن رسول الله ﷺ: «روِّحُوا القلوب ساعة»^(١).

[قلت:] وينبغي لمن يطيل أن يذكر لهم في مجلسه بعض ما يتبسّمون به ترويحاً لهم، وقد روي أن الخليل بن أحمد^(٢) يذكر بعض الأضاحيك تنشيطاً بذلك، ويأمر به. وكان عمر يذكر الزهد ويخوف، وإذا رآهم كسلوا ذكر الغرس والبناء، وإذا نشطوا رجع إلى الوعظ. وينبغي للمستمع أن يقول للواعظ أو المعلم كلما حدّثه بحديث أن يقول له: صدقت، أو أحسنت، ليكون راغباً. ولا بدّ من حذر الرياء.

﴿فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ﴾ التذكير ﴿تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من قضى الله ﷻ له بالإيمان، أو تزيد من كان مؤمناً إيماناً، وثبّته.

[قلت:] ومثل الآية في القرآن كثير من المواعدة يقال: إنّه منسوخ بآية القتال، وليس كذلك، فإن التذكير لا ينسخ، فلا حاجة إلى دعوى النسخ. وعن ابن عباس: ﴿قَتُولَ عَنْهُمْ﴾ أمرٌ بالتولي عنهم ليعذبهم ونسخه بـ ﴿ذَكَرَ...﴾، ولا يصحّ هذا عنه، لأن قصد التعذيب لا ينسخ، وإنما النسخ في الأحكام، وإن صحّ فمراده إظهار خلاف ما فهموا.

وعن عليّ: لما نزل ﴿قَتُولَ...﴾ لم يبق منّا أحد إلا أيقن بالعذاب، فترل: ﴿وَذَكَرَ...﴾، فطابت أنفسنا وظننا أن من الكفار من يؤمن. وعن قتادة: ظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، فترل: ﴿وَذَكَرَ...﴾. وظاهر كلام عليّ أن المؤمنين خافوا عموم العذاب في الدنيا، وإلا فهاء ﴿قَتُولَ عَنْهُمْ﴾ للكفار

١- انظر: السيوطي: الجامع الصغير، ج ٢، ص ٢٤.

٢- تقدّم التعريف به، انظر: ج ٧، ص ١٤٣.

فقط، والتذكير عامٌ. وقيل: ذكر المؤمنين بأن الذكرى تنفع المؤمنين، أي: يزدادون بها خيراً.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ كيف يكفر قومك بي وما خلقتهم والجنّ وسائر الناس إلا للعبادة؟! واستدلّ بعض بالآية على أن الاشتغال بالعبادة والتفرغ إليها أفضل من الكسب للمال ولو على وجه الانتفاع للآخرة، وكذا قال ﷺ: «ما أوحى الله تعالى إليّ بأن أجمع المال أو أكون من التاجرين، ولكنه أوحى إليّ أن ﴿سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾»^(١).

[قلت:] ولا شك أن قدر الكفاية يجب، والزائد مباح. وقيل: ترك الكسب هو الأولى، فيشتغل بالعبادة حتى إذا احتاج كسب، وما تقدّم أولى، قال ﷺ: «تبايعوا بالبرّ إن أباكم إبراهيم كان بزّاراً». قال الله ﷻ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ (سورة الجمعة: ١٠).

(من الحكمة) ويقال: لا دواء للفقر إذا خالطه الكسل، ولا للمرض إذا خالطه الهرم، ولا للعداوة إذا خالطها الحسد.

[قلت:] ومن أفضل العبادة الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، ولا سيما إذا سمع ذكره في قراءة الجماعة للقرآن، يصلي عليه كل واحد لأنّه سمعه من أصحابه، ومن نفسه إذا قرأه، وأهل نفوسة وجربة إذا قرأوه صلّوا عليه وسلّموا ومسحوا بوجوههم، وقد قالوا: هذا قلنمّ عندنا، وقد يكون من زمان

١- أورده أبو نعيم في الحلية، ج ٢، ص ٢٣١. وابن عديّ في الكامل: ج ٣، ص ٦٩. من حديث أبي الدرداء.

الشيخ عامر^(١) أو قبله أو بعده، وسواء ذلك كله لأنه حق يقبل متى قيل به ومن أي قائل.

وكتابتها في أول لوح القرآن أو غيره جائزة، وقد اعتيدت بعد كتابة البسملة ليفصل بين البسملة وما يكتب فيه من القرآن، وفي شرح دلائل الخيرات للجزولي الإجماع على كتابة الصلاة والسلام والبسملة أول الكتاب.

وقدّم الجنّ في الآية لتقدّمهم خلقةً على الإنس، وللمبالغة في إيجاب العبادة بالتأكيد والتعميم، [كأنه قال:] أمرت الجنّ بالعبادة فكيف أنتم؟ وأنتم أنسب وأقوى لها، ولم يذكر الملائكة لأنّ المشركين سلّموا أنّ الملائكة تعبد الله ﷻ، ولأنّهم لا يصدر منهم العصيان، والكلام مع أهل التكذيب، وفي شأن من يصدر منه الذنب، ولأنّهم مستغنون عن التذكير والوعظ، إذ طُبِعُوا على أن لا يعصوا لكن يعبدون الله ﷻ اختياراً.

وأما ما قيل لأنّه ﷻ لم يُبعث إليهم فلا نسلمه لأنّه مبعوث إليهم وإلى كلّ أحد، بل قيل: إلى كلّ ذي روح، قيل: وإلى الجمادات، نعم بعث إليهم. بمعنى إيجاب الإيمان به ﷻ عليهم، وقد آمنوا به ومضوا في سبيلهم، ولم يبعث إليهم بأن يأمرهم وينهاهم، ولا يعارض بما وقع من هذا شاذّاً فصيحاً أن يقال بهذا الاعتبار: إنهم لم يذكروا لأنّهم لم يبعث إليهم، وقيل: دخلوا في لفظ الجنّ، لأنّ مادّة الجنّ للاستار وهم كالجنّ مستترون، وهو غير متبادر.

١- عامر بن علي الشّمّاخيّ النفوسيّ، أبو ساكن، الفقيه المحقق، أخذ العلم عن أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي في جبل نفوسة بليبيا، اشتهر بالاستقامة منذ صغره، جلس للتدريس والتأليف طول حياته، وقد درس بمتيون وفرن إلى أن توفّي سنة ٧٩٢هـ. له كتاب الإيضاح في الفقه معتمد الإباضية في شمال إفريقيا، ورسالة في الديانات. جمعيّة التّراث: معجم أعلام الإباضية: مج ٣، ص ٥٠١، رقم ٥٢٩ (بتصرف).

و«ال» في الجن والإنس للجنس، فلا يشكل بمن لم يكلف كالأطفال ومن لم يميز، وكالجنون ومن لا عقل له. وشهر أنها للاستغراق، وعليه فالمراد بالإنس والجن المكلفون، لأنَّ المقام لمن لا عذر له.

وقيل: «ال» للعهد، والمراد المؤمنون، ويدلُّ له ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ﷺ قرأ «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيُعْبُدُونِ»، وهو قراءة لابن عباس مروية عنه.

(أصول الدين) والمشهور أنَّ أفعال الله لا تُعلَّل بالأغراض، والحقُّ جواز تعلُّلها بالأغراض مع بقاء الغنى الذاتي. وعلى المنع فمعنى التعليل باللام أنَّه خلقهم على وجه يتوصَّل به من كلف منهم إلى عبادته، وتكون غاية لذلك الوجه، وليس المراد أنَّه أراد منهم كلَّهم العبادة، أعني المكلفين، لأنَّه لو أرادها لم تتخلَّف، وعبدوه كلَّهم، والموجود غير ذلك: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٩)، وإنَّما الذي يمكن تخلُّفه أمره ونهيهِ، بمعنى أنَّه أمرهم فلم يأتَمروا كلَّهم ونهاهم ولم يتتبعوا كلَّهم، بل بعضهم. ولحاذرة تعليل أفعاله بالأغراض قيل: اللام للعاقبة، تقول: خلق البقر للحرث، وليست كلُّها تحرث.

وزعم بعض أنَّ العبادة التذلُّل، أي: لينُّوا لي، فكلُّ ما سوى الله قد عبده بمعنى خضع له، أي: لم يتعاصَ عنه، أو العبادة الدلالة عليه تعالى.

وفي كلِّ معبود سواك دلائل من الصنع تُبَيِّن أنَّه لك عـــــــابد

وهل في التي طاعوا لها وتعبدوا لأمرك عاصٍ أو لحقك جاحد

وقد قيل: العبادة التوحيد، عن ابن عباس: كلُّ عبادة في القرآن توحيد، وكلَّهم وحدوا، إلَّا أنَّ المؤمن يوحد في الرخاء والشدة، والمشرِك في الشدة، إذا

أرادوا ركوب السفينة قالوا: أخلصوا. ويوم القيامة يقولون: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٣) ، وتفسير الآية بذلك خلاف الظاهر.

وعن عليّ وابن عباس: المراد ما خلقهم إلّا لأمرهم بالعبادة، فعبر بالمسبب أو اللزوم وهو العبادة عن السبب أو الملزوم وهو الأمر بها، وعن مجاهد ليعرفوا إطلاقاً للمسبب أو اللزوم وهو العبادة على السبب أو الملزوم وهو المعرفة، وروي أنّه تعالى قال: «كنت كثيراً فخلقت الخلق لأعرف»^(١) وقد عرفوه يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٢) ، وكلّ مولود يولد على الفطرة.

[قلت:] ولا يعرف قوله: «كنت كثيراً...» حديثاً.

﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ الرزق أعمّ من الطعام، لشموله المنافع من لباس وغيره، وليس تعالى كالناس يستعينون بعبادهم في أرزاقهم، ولم يخلقهم الله استعانة بهم بل ليعبده، وهو غنيّ عن عبادهم، وهو منزّه عن الأكل والحاجة.

ويجوز أن يكون المعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم، ولا أن يطعموا خلقي وأنا رازق الكلّ، ومطعم الكلّ، وروي هذا عن ابن عباس.

والمراد بالإطعام ما يشمل السقي، وقد سمّي الشرب طعاماً في سورة البقرة [آية ٢٤٩]، وأسند الإطعام إلى نفسه، والمراد: إطعام خلقه وهم عياله، ومن أطعم عيال أحد كمن أطعمه، أي: ولا أن يطعموني بإطعام عيالي.

وفي الحديث القدسي: «يا عبدي مرضت فلم تعدني وجعت ولم

١- أورده العليّجوني في كتاب كشف الخفا: ج ٢، ص ١٩١، وابن العراق في تنزيه الشريعة: ج ١، ص ١٤٨، (م.أ.ج.ن). وقد قال الشيخ بعد أن أورده: ولا يعرف حديثاً.

تطعمني»، أي: مرض عبدي فلم تعده وجاع عبدي ولم تطعمه.

ولفظ مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي» قَالَ: يَا رَبُّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا إِنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ» يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تَطْعَمْنِي، قَالَ: يَا رَبُّ كَيْفَ أَطْعَمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا اسْتَطَعَمَكَ وَلَمْ تَطْعَمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتَكَ وَلَمْ تَسْقِنِي» قَالَ: يَا رَبُّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟»^(١) ومعنى قوله: «كيف أعودك»: كيف تمرض فأعودك؟.

وقيل: بتقدير قل في الآية، أي: وقل ما أريد منكم من رزقٍ وما أريد أن تطعموني، أي: قل في شأنهم معك: ما أردت من هؤلاء أن يرزقوني، وما أريد أن يطعموني، كقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (سورة الشورى: ٢٣)، كما جاء ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُكُمْ﴾ (سورة آل عمران: ١٢)، بالتاء وجاء بالياء.

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ لأن الله وحده لا غيره ولا معه أحد ﴿هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ لمن احتاج إلى الرزق، فهو لا يحتاج إلى الرزق ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾ القدرة ﴿الْمَتِينُ﴾ شديد القوة، أي: القدرة.

وقوله: ﴿هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ متعلق بقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ وطالب الرزق فقير. وقوله: ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ متعلق بقوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾

١- رواه مسلم في كتاب البرِّ والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، رقم ٢٥٦٩. وابن حبان في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ما جاء في الصفات، رقم ٢٦٩. من حديث أبي هريرة.

لأنَّ مريد الإطعام عاجز كطفل ومريض يطبخ له.

وجاء لفظ الغيبة بعد التكلم الذي هو مقتضى الظاهر، كما قرأ ﴿إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ﴾ ليدكر نفسه بالاسم المشهور في معنى العبودية التي هي علّة الحكم، ولتكون الآية كالمثل. ويقدر القول في هذه القراءة إذا قلرنا القول قبل هذا كما رأيت، ولا بأس بعدم تقديره لأنّه معلوم أن القائل «أَنَا الرَّزَّاقُ» هو الله عن نفسه. وقال: ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾ بدل القويّ، لأنّ في «ذو» تعظيم ما أضيفت إليه، وتعظيم ما وصف بها.

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم عطف على ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، أي: فإنّ للذين ظلموا لاشتغالهم بعصيانهم عن عبادته، أو جواب لمخدوف مقرون بالفاء، أي: إذا ثبت أن الله تعالى ما خلق الجنّ والإنس إلاّ للعبادة، فإنّ للذين ظلموا، أي: أشركوا أو عصوا من كفّار مكّة وغيرهم.

﴿ذُنُوبًا﴾ نصيباً عظيماً من العذاب استعارة من الذنوب، وهي الدلو العظيمة الممتلئة ماءً، أو القرية من الامتلاء، ولا يقال لها ذنوب وهي فارغة، أو قليلة الماء، ويستعار أيضاً للنصيب من الخير.

أسر الحارث بن أبي شمر الغساني شاس بن أبي عبدة التميمي فاستعطفه علقة الفحل أخو شاس وقال:

وفي كلّ حيٍّ قد خطبت بنعمة   فحقّ لشاسٍ من نَدَاكَ ذُنُوبٌ

فسمع الحارث البيت فقال: نعم وأذنبه^(١).

﴿مَثَلُ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ من الأمم السابقة من عذاب الدنيا أو من عذاب

١- أذنبه جمع ذنوب كما في لسان العرب ج٦، ص٦٤ «مأذنة: ذنب».

الآخرة، هو عذاب بدر، لأن ما قبل في عذاب الدنيا. وقيل: عذاب الآخرة، لأن ما فتحت السورة له فتكون بدئت بعذاب الآخرة، وختمت به، والأول أولى بالاعتبار في التفسير.

﴿فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ بالإتيان به قبل وقته، فإنه لا يكون قبل وقته، ولا يكذبوا به، ولا يقولوا: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؟.

﴿فَوَيْلٌ...﴾ عطف إخبار على فهمي وتفريع، أو مجرد تعليل بأن لهم ويلًا لا بد لهم منه، والويل الهلاك ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مقتضى الظاهر: فَوَيْلٌ لَهُمْ، فوضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم بالكفر الموجب للويل، ويحتمل أن يكون المراد بـ«الَّذِينَ كَفَرُوا» العموم.

﴿مِنْ يَوْمِهِمْ﴾ في يومهم، أو بسبب يومهم، أي: لحضوره، أو يتدثروهم من يومهم، أي: فيحصل لهم منه ﴿الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ أي: يوعدونه، من وعد الثلاثي المستعمل في الشر، أو من الإيعاد المختص به.

والله الموفق وهو أعلم
والله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلّى الله على سيّرنا محمّد وآله وصحبه وسلم.

تفسير سورة الطور وآياتها ٤٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ ١ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤ وَالسَّعْفِ الْمُرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تَمُودُ السَّمَاءُ مَوَدًّا ٩ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ١٠ قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٢ يَوْمَ لَا يُبْصِرُونَ إِلَى بَارِجِهِمْ دَعَاءً ١٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْشَرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦﴾

وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود

﴿وَالطُّورِ﴾ جبل الطور، وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى، ويسمى

طور سيناء، وطور سينين، قرب التيه بين مصر والعقبة.

[قلت:] ودع عنك القول بأنه جبل محيط بالدنيا والقول بأنه جبل من جبال

الجنة، لكنه رواية عن أبي هريرة مرفوعة غير أنها لم تصح.

والقول بأنه جنس الجبال ولو قال به أبو حيان والكلبي ومجاهد، ولو قال

بعض الملقين بأهل السنة إذا جاء التفسير عن مجاهد كفى، وأهل السنة في

عرف هؤلاء هم الأشاعرة، والماتريدية.

وما ذكرته أولاً هو قول الجمهور المشهور، ويقويه ذكر هذا اللفظ في

قوله تعالى: ﴿طُورٍ سِينِينَ﴾ (سورة التين: ٢)، و﴿طُورٍ سِينَاءَ﴾ (سورة

المؤمنون: ٢٠)، وتفسير القرآن بالقرآن أولى. ويقال: هو بمدين أو بالقدس، ولا

ينافي أنه قرب التيه.

﴿وَكِتَابٍ مُّسْتَوْرٍ﴾ مكتوب سطوراً وهو القرآن، نكّر للتعظيم بحيث يعرف بلا تعريف، [قيل:] كتبه إسرافيل من اللوح المحفوظ جملةً إلى السماء الدنيا. أو كتاب تجمع الملائكة فيه الأعمال، أو هو التوراة، ويروى أن الله ﷻ كتب التوراة لموسى وهو يسمع صرير القلم، أي أمر الله القلم فكان القلم كاتباً كما روي عن الكلبي، أو الزبور أو الإنجيل أو اللوح المحفوظ.

﴿فِي رَقٍّ﴾ جلد يرقق للكتابة فيه، وهذا يناسب ما عدا اللوح المحفوظ وأما التوراة والإنجيل والزبور فيحتمل أنها كتبها الله في جلد خلقه، أو يراود أنها كتبهنّ الناس في جلد فذكر الله كتابتهم، وشهر أن التوراة نزلت في ألواح من زبرجد، وكذا القرآن كتبه الصحابة في الجلد كما كتبه في الخشب والعظام والحجارة البيض، وأما كتبه من اللوح جملة وكتب الأعمال ففي جلود خلقها الله أو في غيرها ممّا شاء الله تعالى.

[قلت:] ولعلّ المراد بالرقّ ما يعُمّ الجلد المرقق للكتابة والورق، وكلّ ما يرقق ويصفى للكتابة، يبرق أو يكاد يبرق، وإذا قيل: المراد بـ«كتاب» جنس كتب الأعمال فوجه الأفراد إرادة العموم البدلي، وإلا فاللفظ مفرد منكّر في الإثبات وفي غير الشرط فلا يعمّ.

﴿مَنْشُورٍ﴾ مبسوط ما فيه عيب، ككذب في حقّ، أو على أحد وظلم أو خطأ فيطوى سترًا عليه، وهو أيضاً مبسوط للملائكة يرجعون إليه إذا فسّر باللوح المحفوظ، أو بكتاب الأعمال، أو مكتوب لأهل الدنيا، أو يكتبونه.

﴿وَأُنْيِتِ الْمَعْمُورِ﴾ المسمّى الضُّرَّاحُ (بضمّ الضاد وتخفيف الراء) فوق الكعبة في السماء الدنيا، وقيل: في الرابعة لو سقط أو تدلّى منه شيء أو وقع لوقع على الكعبة، سمي معمور لأنّه عمر بعبادة الملائكة يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك ولا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، وحرمة كحرمة الكعبة في الأرض،

أو قيل: في كلِّ سماء فوق الكعبة بيت معمور كذلك، على وصفه وصف الكعبة من العمارة، وعدد الملائكة.

أو البيت المعمور الكعبة يحجُّها كلُّ عامِ ستمائة ألف، وإن نقص العدد كملَّ بالملائكة. وقيل: البيت المعمور فوق السابعة تحت العرش كما في مسلم، وإنَّه المسمَّى بالضُّراح. وقيل: البيت المعمور السماء الدنيا أو جنس السماوات، فما في واحد موضع قدم غير معمور بالملائكة وعبادهم.

﴿وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ﴾ السماء الدنيا، فهي كسقف على الأرض، أو جنس السقف وهو السماوات، كلُّ واحدة كسقف لما تحتها، أو العرش فإنَّه سقف للجنة.

﴿وَالْبَحْرَ الْمَسْجُورَ﴾ المملوء ماءً وهو المحيط، فإنَّه عميقٌ جداً عريضٌ جداً، لا تقطعه الشمس ولا ضوءها، دائر بالدنيا كلَّها هذا ما في بعض الكتب، وأمَّا بالمشاهدة فقال السيَّاحون من الإفرنج وغيرهم: إنَّها تقطع المحيط والأرض كلَّها، وليس على استدارة بل على الإحاطة، ألا ترى أنَّه داخل في المغرب الأقصى، حتَّى إنَّ عليه سبته. أو البحر المسجور جنس البحور المألحة.

(نقد بعض الروايات) وزعم بعض أنَّه بحر تحت العرش، قيل: فيه ماء غليظ عمقه ما بين سبع سماوات إلى الأرض السفلى، يتزل أربعين يوماً كالنظفة ينبت الناس به يوم القيامة، وهو خطأ وروايته مرفوعة لا تصحُّ. ولا عن عليٍّ وابن عمر. وزعموا أنَّه يمطر ذلك الماء على القبور فتخرج الموتى كما يخرج النبات ثمَّ ينفخ إسرافيل فيحيون. والصواب أنَّهم يحيون في قبورهم بالنفخ فيخرجون أحياء ينفضون التراب عن رؤوسهم.

ويقال: المراد جنس البحر المالح أو المحيط، وأنه يوقد يوم القيامة مادة على أهل النار، وكذا فيما قيل: من أن البحار كلها تجعل بحراً واحداً محمى؛ فيكون اسم المفعول للاستقبال في القول، أو للمضي، بل للحال لتحقيق الوقوع.

وقيل: المسحور المزال الماء، على أنه يزال ماؤه يوم القيامة؛ فيكون من الأضداد مع القول بأنه المملوء، ولعله مملوء يوقد ثم يفرغ على أهل النار.

وعن ابن عمر أنه رضي الله عنه قال: «لا يركب رجل البحر إلا غازیاً أو معتمراً أو حاجاً، فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً»^(١).

وقيل: محبوس عن أن يغاض ماؤه وعن أن يفيض على الأرض، كما يقال: كلب مسحور، وقيل: المعنى المفجر لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ (سورة الانفطار: ٣)، وأصحاب هذه الأقوال ناظرون لما يصح في اللغة، ولا مستند لها، وبين المحبوس والمفجر تضاداً أيضاً.

(قصص) وهذه خمسة واوات: الأولى للقسم على وقوع الشر بلا واسطة، والأربع للقسم كذلك بواسطة العطف، رأى رجل خمس واوات في كفه، فعبّرت له بخير، وقال ابن سيرين: هئياً للشر، فقيل: من أين؟ فقال: من قوله تعالى: ﴿وَالطُّورِ...﴾ فما مضى يومان أو ثلاثة إلا قتل وأخذ ماله.

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ متّصل بمن كذّبك، كسقوط الشيء من عال عليهم، وأنت ناج منه، كما دلّ عليه إضافة الربّ إلى ضميره ﷻ ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ عمّن كذّبك.

١- رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو، رقم ٢٤٨٩. ورواه البيهقي في كتاب الحج (١٣) باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو عزو، رقم ٨٦٦٢. من حديث ابن عمر.

(نحو) والجملة خبر ثان أو معترضة في آخر الكلام، ولا يصح أن تكون نعتاً لـ «وَأَقِمْ» إلا على ضعف، لأنه ممثلة للفعل.

وفي الآية وعيد شديد ولم يذكر أهله للعلم به، وهم المكذبون له ﷺ، ويروى أن عمر رضي الله عنه قرأ من أول السورة إلى هنا، وأصابه وجع شديد من شدة خشوعه، حتى عادته الناس به عشرين يوماً. وبكاؤه بكاء حق، بدليل أنه لم يسترح به، لأن الضعيف الخشوع يستريح بيكائه.

(سيرة) وجاء جبير بن مطعم إلى رسول الله ﷺ ليفدي أسرى بدر، فوافقه يُصَلِّي المغرب بسورة الطور، وكما سمع قوله ﷺ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ كاد قلبه ينصدع، فأسلم في حينه خوفاً من أن يتزل عليه العذاب قبل قيامه، وذلك قبل أن يسمع قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ﴾ من فيه ﷺ، أو سمع ولم يفهمه لشدة ذهوله، أو سمعه ولم يعلم أنه يوم القيامة، أو تأول أنه مفعول به لاذكر، كما قال به مكِّي، وهو رجل أندلسي جاور بمكة فنسب إليها^(١)، أو فهم كما أنه يقع يوم القيامة يقع قبله.

﴿يَوْمَ﴾ متعلق بـ «وَأَقِمْ»، وهذا أولى من أن يعلق بـ «دَافِعٍ» أو بـ «مَّا»، ووجه تعلقه بـ «مَّا» أنها حرف نفى، وكأنه قيل: انتفى الدفع يوم تمور، وإنما كان الأول أولى لأنه صريح في أنه يقع العذاب يوم القيامة، والأصل عدم التعليق بالحرف، والوجهان الأخيران يدلان على وقوع العذاب يوم القيامة ضمناً، لأن الشيء ينتفي دفعه وقت حضوره.

﴿تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ تضطرب في مكانها وتميل بأهلها كالسفينة، أو تختلف أجزاؤها أو في سيرها، أو تتقل سريعا؛ ويترتب على ذلك انشقاقها، كما روي عن ابن عباس تفسيره بـ «تنشق».

﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾ على وجه الأرض بالقلع، وتتلون وتحف كالعهن المنفوش، وتكون كالسحاب فتفي، [قلت:] لأن الله ^{تعالى} خلق الأرض وما فيها ليعبد الله فيها، وكذا السماوات وجعلها لأهلها دلائل، فإذا ماثوا ذهب. وإنما أكد الفعلان بـ «موراً» و«سيراً» تعظيماً له لغرابة ذلك المور وذلك السير، والمعنى: موراً وسيراً عجيبين، أو بديعين.

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي: إذا كان الأمر كذلك، أو إذا وقع ذلك فويل، ويجوز أن لا يقدر شرط فتعطف الاسمى على إحدى الفعلتين.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾ يلهون في باطل مما لا نفع فيه، ومما هو ذنب إشراك وما دونه. وأصل الخوض أن يكون في الماء، استعمل في الأمر الباطل، ووجه ذلك أن الخائض في الماء يثير ما فيه من تراب أو وسخ، وقد لا يدري ما تقع عليه قدمه من مضرة.

ويستعمل الخوض في الشروع في الشيء مطلقاً وغلب استعماله في الباطل، كما أن أصل الإحضار إحضار الشيء مطلقاً وغلب في الشر، يقال: في أهل النار: «مُحْضَرُونَ»، ولا يقال في أهل الجنة، كما مرّ كلام في ذلك. وكما غلب الثقل في الحسنات والخفة في السيئات. وقدم «فِي خَوْضٍ» على متعلّقه على طريق الاهتمام بذكره وللفاصلة، ويجوز أن يكون خبراً و «يَلْعَبُونَ» خبراً ثانياً، أي: ثابتون في خوض لاعبون بكل ما أمكن اللعب به.

﴿يَوْمٌ﴾ بدل من «يَوْمٍ» أو متعلق بقول محذوف ناصب لقوله تعالى: ﴿هَذِهِ النَّارُ﴾ أو رافع له، أي: يقول الله تعالى: هذه النار، أو يقال: هذه النار؛ وهذا الوجه مع اشتماله على الحذف أولى، لأنه لا بد من تقدير القول، ولو جعل «يَوْمٌ» بدل من «يَوْمٍ».

﴿يُدْعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ يدفعون بشدة بلا مشي منهم، لأنهم تغلُّ أقدامهم بنواصيهم، وأيديهم إلى أعناقهم، أو يمشون بتعنيف ثم يغلُّ ما ذكر ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ تكذبون الوحي الجائي بشيئها. ويجوز أن يقدر حال من واو «يدعون»، أي: مقولاً لهم: هذه النار.

﴿أَفَسِحْرُ هَذَا﴾ قد رموه ﷺ بالسحر، فقال الله تعالى: أمحمد كاذب في ما أتاكم به فهذا الذي أتاكم به سحر؟ أو أمحمد مبطل فهذا الذي أتاكم به سحر. فـ«سحر» خبر مقدم، لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ، وذلك داخل في القول المقدر.

﴿أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ بل أنتم لا تبصرون، أو بل أنتم لا تبصرون لا تدركون هذه النار كالأعمى، كما كنتم في الدنيا لا تدركون الحق ﴿أَصْلَوْهَا﴾ أدخلوها، أي: النار، ولاقوا حرَّها لا تخفف عنكم ولا ترحمون ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ على شدتها لا يبالى بكم، وما يروى أنهم يقولون: تعالوا نصبر كما أن الصبر في الدنيا نافع، فيصبرون خمس مائة عام فينطقون، لعله تمثيل بكون الله ﷻ يخرصهم تلك المدة بحيث يكونون كهيئة الصابر بلا شكوى.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ خبر لمخدوف، أي: الصبر وعدمه مستويان في عدم النفع لكم، والأصل: سواء في شأنكم، ولكن جيء بـ«على» إشعاراً بالضرر، فإن صبرهم وعدمه كليهما ضرران عليهم، وأفرد لأنه في الأصل مصدر. وعلل التسوية بقوله: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: استويا عليكم لقضاء الله ﷻ بالجزاء فلا يتخلف بالصبر.

□ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ مَاءً ابْتِهِمُ رَبُّهُمْ وَوَقَيْهِمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم

يُحْزِنُ عَيْنَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ الْحَقِّ يَتْلُوهُمْ دُورَتِهِمْ وَمَا
 أَلَسَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِقُلُوبِهِمْ وَلَحْمِ
 سَمَائِهِمْ يَتَزَوَّجُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوُ فِيهَا وَلَا نَأْسٌ ۝ وَيطوفُ عَلَيْهِمْ
 غِلَامٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُو مَكْنُونٌ ۝ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا
 إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّيْنَاكَ عَذَابَ السَّمُورِ ۝ إِنَّا كُنَّا
 مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

جزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ معنى كونهم فيهما ملابتهم لهما، وذلك مجاز في الحرف، فشمل الكون في الجنات، ومجاورة سائر النعيم. وذلك كلام مستأنف من الله ﷻ، ويضعف أن يكون مما يقال للكفار، فيدخل في القول المقدّر، ووجهه أن خطابهم بما هو فوز لأعدائهم غم لهم. والتكثير للتعظيم أو التوزيع، أي: في جنات عظيمة ونعيم عظيم، أو مخصوصات بهم، ولا يقبل ما أجيز من أن التوزيع عوض عن المضاف إليه، لأن ذلك معروف فيما يلزم الإضافة ككل وبعض، ولأنه لا فائدة في قولك: جناتهم ونعيمهم إلا باعتبار في جناتهم ونعيمهم المعهودة لهم، ولا دليل على قصد هذا التأويل.

﴿فَاكِهِينَ﴾ متلذذين ﴿بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ إياه من الإحسان، والنصب على الحال من المستتر في قوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ العائد إلى «الْمُتَّقِينَ» ﴿وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ عطف على ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ...﴾ عطف فعلية على اسمية، أو على ثابتون أو ثبتوا الذي تعلقت به «في»، أو على ﴿آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ على أن «مَا» مصدرية، أي: فاكهين بإتياء ربهم، ووقايته إياهم عذاب الجحيم، فإن

التلذذ يقع بالإتياء كما يقع بالموثى، قيل: أو على أنها اسم على تقدير الرابط، أي: ووقاهم به.

وأجيز أن تكون الواو للحال على تقدير قد قيل، أو بلا تقدير، وصاحب الحال المستتر في «فَاكِهِينَ» أو في متعلق الظرفي الحبري، أو في الظرف أو في من رب، أو الهاء قبله، وكرّر لفظ «رب» تشریفاً وتعليلاً للوقاية بأنها لرؤيته لهم.

﴿كُلُوا﴾ كل ما اشتهيتم ﴿واشْرَبُوا﴾ كل ما اشتهيتم ﴿هَنِيئًا﴾ أي: بلا مشقة ولا وخامة، أي: شرباً هنيئاً، ويقدر مثله لـ «كُلُوا»، أي: أكلاً هنيئاً. وليس من التنازع، لأن الهنيء أكل أو شرب لا شيء واحد، كقولك: جاء وأكرمت زيداً، فإن الجائي والذي أكرم واحد هو زيد. ويجوز أن يكون مفعولاً به، أي: كلوا طعاماً هنيئاً واشربوا شرباً هنيئاً.

﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: بسبب كونكم عاملين، أو بعوضه، أو بسبب ما كنتم تعملونه أو عوضه، تنازع فيه «كُلُوا» و«اشْرَبُوا»، أعني تنازع فيه الفعلان لا مع فاعلهما، وكذا في مثل هذه العبارة من كلامي.

﴿مُتَكِينِينَ﴾ حال من المستتر في خبر «إِنَّ»، ولو فصل بكثير لينسحب على ما بعد ذلك، أو من واو «كُلُوا» أو من واو «اشْرَبُوا»، ويقدر للآخر كلوا متكئين، واشربوا متكئين ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ﴾ جمع سرير، وهو شيء يعمل مرتفع للنوم عليه، أو للقعود عليه، وهو من معنى السرور، وتسمية ذلك الذي للميت تشبيهه صوري به، أو تفاؤل لخروجه من سجن الدنيا إلى رحمة الله جل وعلا ﴿مُصْفُوفَةً﴾ مجعولة خطأ مستويًا.

﴿وَرَزَوْنَاهُمْ بِخُورِ عَيْنٍ﴾ قرأهم بنساء بيض حسان العيون، واسعات العيون. ولكون الترويج بمعنى القرن والإصاق عددي بالباء، والذي بمعنى عقد

النكاح يتعدى بنفسه إلى اثنين، وإلى أحدهما بالباء، ولا يخلو عن معنى القرن، ولا عقد نكاح في الجنة إذ لا تكليف فيها بل يهب الله سُبْحَانَهُ النساء للرجال، والتزويج يتعدى بالباء في لغة أزد شنوءة، وبفسه عند غيرهم.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ أولادهم الأطفال ذكوراً وإناثاً، وقيد الاتباع احترازاً عن أن يبلغ الطفل فيكفر، وعطف «اتَّبَعَتْهُمْ...» على «آمَنُوا» صحيح بلا ضعف، فلا داعي إلى جعله حالاً مع تقدير قد، بناء على وجوب قرن الماضي المثبت بقد، إذا كان من جملة الحال، أو بدون تقديرها لأن الأصل القرن بها، والأصل عدم التقدير، والأصل في الواو العطف لا الحالية.

﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ في درجاتهم، والمعنى اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ مَا قَوِيَ أو ضعيف، فإن الإيمان يتفاوت على الصحيح، وإيمان الطفل قد يقوى كما سمعت في القصص عن بعض الاطفال، فالتنكير للتعميم، وإن شئت فقل: للتنوع.

وقيل: يتفاوت الإيمان بالأعمال، ويجوز أن يكون للتعظيم، لأنه إيمان على أصل الفطرة لم تحدث عليه معصية ولا مكروه، وعلى كل حال تكون عبادته دون عبادة أبيه، لأنه غير مكلف، إلا أنه يجمع بأبويه ليزدادوا سروراً به.

وقد قال بعض العلماء: يُتَوَلَّى الطفل بولاية أمه ولو كان أبوه في البراءة. وعن ابن عباس روايتان في إلحاق البالغ بأبيه في درجته، ولو لم يكن في درجة عمل أبيه لتقر به عينه، والذكر والأنثى سواء في ذلك كله.

ورواية البغوي^(١): «إِنَّ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ فِي النَّارِ مَعَ آبَائِهِمْ» كاذبة، وإن

١- هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنة، البغوي، فقيه، محدث مفسر، نسبته إلى «بغا» من قرى خرسان، ولد بها سنة ٤٣٦هـ. وتوفي بها سنة ٥١٠هـ. له مصنفات كثيرة منها: "باب التأويل في معالم التنزيل" في التفسير. وكتاب "شرح السنة"

صَحَّتْ فَأَوْلَادُهُمُ الْبَالِغُونَ الْمُشْرِكُونَ لِيَتَأَذُّوا بِهِمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَرْفَعَ دَرَجَةَ ذُرِّيَّةِ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ لِنَقَرَّ بِهِمْ عَيْنَهُ» وَقَرَأَ الْآيَةَ. وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ سَأَلَ عَنْ أَبِيهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَيَقَالُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَكَ وَعَمَلَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ قَدْ عَمِلْتُ لِي وَلَهُمْ، فَيُؤْمَرُ بِإِلْحَاقِهِمْ بِهِ»^(١)، أَي: فَيَسْكُنُونَ مَعَهُ أَبَدًا.

[قلت:] ومعنى عمله لهم أنه كان يدعو لهم، وهذا يكفي، ولا سيما أنه قد يهب لهم عملاً صالحاً في حياته. وأقول: لا مانع من أن تشمل الآية والحديث البالغ القريب من الطفولية المطيع لله.

ويلحق ابن أمِّه أمُّه في درجتها إن تابت، وكذا من لم يثبت له الشرع أباً، وإن شقي الأب وسعدت الأمُّ رفع إليها، وسواء في ذلك كله المهاجرون والأنصار وسائر الصحابة وغيرهم. ولم يضمِّر للذُرِّيَّةِ في قوله: ﴿الْحَقُّنَا...﴾ للبيان.

(أصول الدين) وولد الموحِّد يحكم عليه بالتوحيد، وولد المشرك لا يحكم عليه بالشرك، بل يبلل الشرك^(٢)، وقيل: إن أسلمت أمُّه دون أبيه حكم له بحكم التوحيد.

وأما أولاد المشرك والفاسق ففي الجنة خدم لأهل الجنة، لأنَّهم ولدوا على

في الحديث "وكتاب" التهذيب "في فقه الشافعية. الزركلي: الأعلام، ج ٢، ص ٢٥٩.

١- رواه الطبراني في الكبير، ج ١١، ص ٣٤٩، رقم ١٢٢٤٨. وأورده الهندي في الكتر، ج ١٤،

ص ٤٧٨، رقم ٣٩٣٣٣. من حديث ابن عباس.

٢- أي على قول من يقول: إن بلل للمشرك مطلقاً نجس، انظر: ج ٥، ص ٤٣٣، في تفسير قوله

تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (التوبة: ٢٨).

الفطرة، ولحديث: «سألت ربي في اللاهين فأعطانيهم»^(١). وأخطأ من قال: هم في النار، إذ لا معصية لهم، وأخطأ من قال: توقد لهم نار فمن دخلها نجا، لأن الآخرة ليست دار تكليف^(٢).

وأما ما روي أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله ﷺ عن أولاد لها من غيره ﷺ ماتوا في الجاهلية، فقال: «إن شئت أسمعك أصواتهم في النار، وإن شئت أريتك تقلبهم في النار»^(٣) فأولادٌ بلغ، ولو سمّتهم أطفالاً لقلنا: المراد بُلِّغُ قربوا من الطفولية.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاَجِرًا كَفَّارًا﴾ (سورة نوح: ٢٧)، فمعناه لا يلدوا إلا من يبلغ ويكفر، أو إلا من يكفر إن بلغ، كما قال لعائشة في طفل قالت: إنه من أهل الجنة: «ما يدريك ما يفعل إن بلغ». وأما ما روي أن غلام الخضر كافر فإن المراد أنه شاب بالغ.

﴿وَمَا أَلْتَنَاهُمْ﴾ نقصناهم لأجل إلحاق ذريتهم بهم ﴿مِّنْ عَمَلِهِمْ﴾ «مِن» للابتداء أو متعلقة بمحذوف حال من المفعول به المجرور بـ «مِن» التي هي صلة في قوله: ﴿مِّنْ شَيْءٍ﴾. والنقص من العمل إسقاط بعضه، فيلزم عليه إسقاط ثواب ذلك البعض، أو يقدر مضاف، أي: من ثواب عملهم.

﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾ مرهون بذنوبه، فإن تاب منها فك بدئه من النار كشيء مرهون في دين، يفك إذا قضى الدين، وإن مات غير تائب من ذنوبه دخل النار، وهذا كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ إِلَّا

١- تقدّم تخرجه، انظر: ج ٧، ص ٣٤.

٢- انظر ما تقدّم في الموضوع: ج ٧، ص ٣٤، في تفسير قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} (هود: ١٠٥).

٣- رواه أحمد في مسنده، ج ٦، ص ٢٠٨، من حديث خديجة.

أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ (سورة المدثر: ٣٨) ، فإن أصحاب اليمين فكروا رقابهم من النار بما أطابوا من أعمالهم. وقيل: «رَهَيْنَ» بمعنى راهن، أي: دائم، لأن الدوام يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله، ومن ضرورته أن لا ينقص من ثواب الآباء شيء، وأنا أعجب من مثل هذا التكلف.

(لغة) «وَأَمَدَدْنَاهُمْ» أي: عملنا لهم الزيادة مدةً بعد أخرى، كما تقول: عملت له الثياب بالصوف، وسميت مدةً لامتدادها، وغلب الإمداد في المحبوب، والمدة في المكروه، عكس أوعد ووعد، لكن يستعمل أيضاً وعد في الشر كما في الخير، وقد يستعمل أيضاً في الخير، وما لم يمتد من الزمان لا يُسمى مدةً إلا مجازاً بمعنى قولك: مقدار كذا.

﴿بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي: ثابتين مما يشتهون، أو متعلقين بـ«أَمَدَدْنَاهُمْ». و«من» للابتداء، ويجوز التبعض على الأول.

﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ يأخذ كل من الآخر كأساً بعد شربه، كصورة التجاذب بالقهر أو الملاعبة، وليس قهراً ولا ملاعبة، ووجه هذا التجوز أن النفس تحبُّ اللهو وتحبُّ القهر، فلهم تلذذ بهذا المحبوب دون حقيقته.

واختار بعض أن المراد تجاذب الملاعبة كما اعتاد بالندماء. والكأس الإناء مع ما فيه من خمر أو غيرها، وشهر أنه الإناء الذي امتلأ خمرًا، أو كاد يمتلئ، ويُسمى كأساً بلا مائع فيه، ويسمى ما فيه كأساً مجازاً لعلاقة الحالية والحالية.

﴿لَا لَعْوَ فِيهَا﴾ أي: في الكأس باعتبار شربها، أي: شرب ما فيها، والذي يتنازع هو نفس الكأس لا خمرها، إلا بالتبع. واللغو لا يكون داخل الإناء، وإنما المراد في شأن الكأس من أخذها وشرب ما فيها، فالمراد لا لغو في شأنها أو

عندها، واعتبر أنَّ العريضة والتأثم تكون بشرب الخمر ففسّر الكأس بنفس الخمر، والضمير لها بمعنى الخمر، والكأس مؤنث فيها شيء أو لا، والخمر مؤنث. واللغو: ما لا فائدة فيه من الكلام، ذنبا أو غيره.

﴿وَلَا تَأْتِيُمْ﴾ نسبة إلى الإثم وهو الذنب، بكلام يتكلّم به شارها ممّا لا يجوز، ولا بتحريم شرها إذ لا ذنب عليهم في شرها، كما أنَّ في خمر الدنيا لغوا وتأثيما واقترافاً لذنب بشرها لتحريمها، بل يتكلّم أهل الجنّة في حال الكأس بأحاسين الكلام، لا يتكلّمون بكلام فيه نسبة الغير إلى الإثم، مثل: ياسارق، أو يازاني، أو فلان سارق أو زان، ولا كلام يعدُّ ذنبا كالإشراك فينسب إليه أنّه آثم.

﴿وَيَطُوفُ﴾ بالكأس ﴿عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ﴾ خَلَقَهُمْ وملكهم الله جلّ وعلا، وغلمان اليهود والنصارى وسائر المشركين، والأشقياء، فهؤلاء خدّم أهل الجنّة، وأمّا أولادهم الذين ألحقوا بهم فهم ملوك فيها لا خدم.

﴿كَأَنَّهُمْ لَوْلُو مَكْنُونٌ﴾ في صدفة، ووجه الشبه البياض وعدم الوسخ بيد أو غيرها، أو كأنهم لؤلؤ كنّه مالكة في حرز عظيم لعظم ثمنه.

قيل: يا رسول الله هذا الخادم فكيف المخدم؟ فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده لفضلُهُ عليه كفضل البدر على سائر الكواكب»^(١). و«غِلْمَانٌ»: جمع كثرة، كما يروى أنَّ أدنى أهل الجنّة ينادي الخادم فيحضر مائة ألف ببابه، قائلين: لبيك لبيك^(٢)، وعن عبد الله بن عمرو بن

١- أورده السيوطي في الدر: مج ٦، ص ١٣٢. بلفظ: «إنَّ فضل ما بينهما كفضل القمر ليلة البدر

على النجوم»، وقال: أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. وأورده الألوسي

في تفسيره، مج ٩، ص ٣٤.

٢- أورده الألوسي في تفسيره: مج ٩، ص ٣٤، بدون سند.

العاصي: ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل واحد منهم على عمل غير عمل صاحبه.

﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ حال من البعض في الموضعين مقارنة، على أن التساؤل من مبدأ الإقبال، كما إذا تكلمت أحداً من ابتداء التفاتك إليه، أو مقدرة ولو قرب الفصل، والأول أولى، لأنه إذا قارب بين السؤال والإقبال كان أعجل، وقد يقال: إذا فصل بقليل أو كثير كان أهنأ وأثبت.

وكل واحد سائل ومسؤول، لا بعض معين يسأل بعضاً معيناً، كذا قيل، والأظهر أنه يسأل كل واحد من يناسب سؤاله، فيقول: أحدهم للآخر مثلاً: كيف تخلصت من ذنب كذا؟ أو كيف بلغت درجتك؟ وكيف سعد فلان؟ وكيف شقي فلان؟ وهكذا...

[قلت:] وقد يقال: المراد بالتساؤل مطلق الكلام يتداولونه بينهم إطلاقاً للخاص على العام، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾... الخ تمثيلاً لبعض ما يتكلمون به.

وذلك التساؤل في الجنة لا عقب البعث، لأنهم عقب البعث خائفون ذاهلون لا يحضر لهم النجاة من عذاب السموم، اللهم إلا شاذاً من الناس أو يؤمنون ثم يخافون، وفي ذلك ضعف، فلا يفسر به.

والمعنى: إِنَّا كُنَّا قَبْلُ هذا الحال في أهلنا، أي: في الدنيا خائفين من عصيان الله، معتنين بطاعته، أو معنى ﴿فِي أَهْلِنَا﴾ نخاف على أنفسنا وعلى أهلنا، لأن أهل الإنسان تابعون له عادةً، فحمدوا الله على اتباعهم لهم في الخير، أو ذلك شكراً للنعمة مع أنهم أطاعوا الله ورسوله في أهلهم، وكيف في غير أهلنا؟ أو المعنى: إِنَّا من قبل على أهلنا مشفقين.

﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالرحمة والتوفيق ﴿وَوَقَّانَا﴾ معنا ﴿عَذَابَ السَّمُومِ﴾ النار السموم، أي: النافذة في مسام البدن، فهذا اسم عام في الاشتقاق لكل ما يدخل المسام، واستعمل في فرد منه وهو النار، وهذا أولى من أن يقال: هو اسم للريح الحارة المعروفة مثل الله بها ولو كانت النار أحر، ومن قول الحسن: السموم من أسماء نار الآخرة.

﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ أن يوفقنا ويغفر لنا ولا يدخلنا النار ويدخلنا الجنة، أو ندعوه أن يقينا عذاب السموم، أو «نَدْعُوهُ» بمعنى نعبده. والجملة تعليل، ولذلك لم تعطف، أو مستأنفة في كلامهم، على معنى أنهم قالوا مجموع ذلك، ولو أريد التفصيل لكان بالعطف، أي: قالوا: «إِنَّا كُنَّا قَبْلُ...» وقالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ﴾ المحسن إلى عباده بالبيان وقبول التوبة، أو المحسن إلى عباده بنعم الدنيا، فهو يجود أيضاً بالآخرة لكرمه، أو المحسن بوفاء وعده ﴿الرَّحِيمُ﴾ كثير الإنعام وعظيمه. والجملة تعليل لـ «نَدْعُوهُ» كما يدل له قراءة فتح الهمزة، أي: لأنه، أو مستأنف في كلامهم على حد ما مر.

﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا يَحْنُونِ﴾ ٣١ ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَبُّنَا السَّاعِرُ﴾ ٣٢ ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾ ٣٣ ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلُكُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ ٣٤ ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٣٥ ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾ ٣٦

الأمر بمتابعة التذكير والموعظة

﴿فَذَكِّرْ﴾ أثبت على التذكير، أي: إذا كان الأمر كذلك فذكر كل من أمكن تذكيره بما أنزل إليك من قرآن وغيره، والآيات التكوينية والعقلية، ولا يردك عن التذكير تكذيبهم.

﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ﴾ كما قال شيبه بن ربيعة ﴿وَلَا مَجْنُونٌ﴾ كما قال عقبة بن أبي معيط. والفاء للتعليل، والباء متعلق بـ«مَا»، لأنَّ المعنى: انتفى الكهانة عنك بسبب نعمة ربك فيما تقوله من الوحي، ولست قائلاً بكهانة. والنعمة الإناعام.

وزعم بعض أن الباء للملابسة، وأنها متعلقة بمحذوف حال من المستتر في «كَاهِنٍ»، ويقدر مثله لـ«مَجْنُونٌ»، وبعض أنها للقسم وأغنى عن جوابه قوله: ﴿مَا أَنْتَ... بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾، كقولك: ما زيد والله بقائم.

(لغة) والكهانة: الإخبار عن الجن بالتلقي منهم، سواء ما مضى أو حضر أو استقبل، ويطلق أيضاً على الإخبار بالغيب للظن، وقيل: الكاهن: المخبر عما مضى بالظن. والعرفاء: المخبر عما يستقبل بالظن. والباء الثانية صلة في خبره.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ بل يقولون، أو بل يقولون؟ والإضراب انتقالي، والاستفهام توبيخي، أو إنكار للباقة ﴿شَاعِرٌ﴾ أي: هو شاعر، لا يخفى عنهم أنه لا يقول شعراً، فإما أنهم يكذبون صراحاً، وإما أن يريدوا: إن له حذقة الشاعر.

﴿تَرَبَّصْ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ نتظر به ريب الدهر من موت أو قتل أو مرض، أو يموت كما مات أبوه شأباً، وسمي لأنه قاطع، والمنُّ القطع، لأنه يقطع الأشياء بالموت وغيره، وريب الدهر: حوادثه، سميت ريباً لأنها تقلق النفوس، وأصله مصدر عُرِّ به مبالغة، والأصل: رائبات الدهر. أو الريب: النزول، يقال: راب عليه الدهر، أي: نزل، أي: نزلت حوادثه، والمصدر مبالغة، وشهر تفسير المنون بالموت، أي: نزول الموت أو حدوثه.

(سبب النزول) اجتمعت قريش في دار الندوة، فحاضوا في شأن رسول الله ﷺ، فقال بنو عبد الدار: ترَبَّصُوا به ريب المنون، فإنه شاعر سيهلك كما هلك زهير والنابعة والأعشى، وافترقوا على هذا فترلت:

﴿قُلْ تَرَبُّصُوا﴾ أي: انتظروا هلاكى، قل لهم ذلك تمكماً بهم وتهديداً
 ﴿فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾ منتظر هلاككم، وهذا وعد بهلاكهم، والمعنى: إني
 من جملة المتربصين مطلقاً، وَلَكِنْ تَرَبُّصِي فِي هَلَاكِكُمْ.

﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾؟ بل أأمرهم لقولهم؟ والعقل لا يأمر بهذا
 الكلام منكم المتناقض، بل تأمرهم أهواؤهم، فهذا تلويح بأن عقولهم كلاً عقل، إذ
 لم تغلب الهوى، ألا ترى إلى ركة قولهم: ﴿لَهُ الْبَنَاتُ﴾ كما يأتي. وفيه ردٌّ على ما
 يُزعم لهم من أن في الآية مدحاً لهم، بأن عقولهم كاملة لملاقاتهم أقواماً متغيرة في
 أسفارهم وبلادهم، فلا تأمرهم أحلامهم بذلك لكمالها لكن خالفوها عناداً.

وبيان التناقض أن شأن الكاهن والشاعر جودة الفطنة والفكر، وشأن
 المجنون خلاف ذلك، وتعمدوا جمع ذلك في رسول الله ﷺ اضطراباً وعجزاً
 عن وجود مسلك يصلون به إلى تكذيبه، ومن لم يقل فيه شيئاً من ذلك فقد
 رضي بقول قائله، أو يستأنفه منهم أحد ويتابعونه.

(بلاغته) وإسناد الأمر بذلك إلى الأحلام مجاز لعلاقة السببية
 والمسببية، أو شبه الأحلام بسلاطين مطاعة لعلاقة الاستيلاء، ورمز إلى ذلك
 بلازمه وهو الأمر، فذلك التشبيه استعارة مكنية، وإثبات الأمر تخيلية.

﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ بل هم، أو أهم قوم مبالغون في العناد والبعد عن
 الرشاد بأقاويلهم تلك؟.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ بل يقولون، أو بل أيقولون؟ وكذا في مثل هذا مما يأتي
 ﴿تَقُولُهُ﴾ تقول محمد القرآن ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ قضى الله ﷻ أن لا يؤمنوا فلا
 يقولون إلا ذلك ومثله تعمداً للمكابرة، إذ رسول الله ﷺ أعجز العرب — وهو
 واحد منهم — والعجم، كما قال:

﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والإخبار بالغيب، ولياقة أمره بما أمر به ونهيه عما نهى عنه، ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ في قولهم: إنه يقول من عنده، أو من غيره لا من الله ﷻ، فقد عجزوا وعجز غيرهم عن مثله مع استقصائهم في الأخبار والفصاحة والبلاغة، فما هو إلا من عند الله ﷻ، فبطل دعواهم التقول ودعواهم القدرة على الإتيان بمثله.

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ ٣٥ ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ ٣٦ ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ﴾ ٣٧ ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَاطِنُ مُبِينٌ﴾ ٣٨ ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ ٣٩ ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ ٤٠ ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ ٤١ ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ﴾ ٤٢ ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ٤٣

تقريع المشركين بما يدعون في حق الله تعالى ورسوله

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ من غير خالق، كذا قيل، وفيه أنه متناقض تناقضاً ظاهراً لا يقولونه، فإن قول «خُلِقُوا» مناقض لقول: من غير خالق، ويحاجب بأنهم يقولون مثل هذا الكلام المتناقض في البطلان، وقال ابن جرير: أم خلقوا من غير شيء حي لا يكلفون، وفيه أن الملائكة والجان المخلوقة من النار خلقوا من غير شيء، وقد كلفهم^(١) الله ﷻ، وآدم خلق من غير شيء، وقد كلفه الله ﷻ. و«من» للابتداء في ذلك كله، وقيل: المعنى أم خلقوا بلا علة تكليف وجزاء، فـ«من» سببية، ويناسبه قوله:

١- تنبّه أن الضمير في «كلفهم» يعود إلى المشركين لا إلى الملائكة والجن.

﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ لأنفسهم، فلا يجري عليهم تكليف ولا حق لله تعالى عليهم، والمعدوم لا فعل له، ويناسبه أيضاً قوله **وَعَلَى** :

﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فيتأهلون للعظمة والألوهية، ويتكبرون عن أتباعه **ﷺ** ، ويجوز أن يكون ذكر السماوات والأرض إشارة إلى خلق الأشياء كلها.

﴿بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ أن الله **ﷻ** خلق السماوات والأرض، ولو قالوا: بألستهم وبادي قلوبهم: خلقهن الله، إذ لو قالوا ذلك عن إيقان لم يعدلوا عن عبادته إلى عبادة غيره.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَّبِّكَ﴾ مخزونات رزق ربك، فحزين بمعنى مخزون، أو موضع المخزون، والمراد: الموضع وما فيه، أو ما فيه، والمخزون الرزق وغيره من سائر الرحمة، فيرزقوا النبوة وإرزاق من يشاؤون، فيستحقوا أن يعبدوا.

وقيل: خزائنه مقدوراته، وزعم بعض أن الخزائن بمعنى الاستغناء عن الله **ﷻ** في كل ما يحتاجون إليه، وبعض أن الخزائن علم الله **ﷻ** ، وفيه أن علمه لا يتعدّد، وإنما يتعدّد متعلقاته.

﴿أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ﴾ المحافظون على الأشياء، المراقبون لها، لجرى بقائها عليهم. وفي معناه قول ابن عباس: المسيطر القاهر، فلا يكونون تحت أمر ولا نهي، وقول غيره: المسيطر الغالب.

(صرف) وهو بوزن المصغر وليس مصغراً، ومثله: المهيمن والميقر، ومبيطر، ومحيمر اسم جبل، ولا سادس لهذه الاسماء إلا بالإبدال، كالمصيطر بالصاد بدل السين مطابقة لاستعلاء الطاء، وهو قراءة الأكثر، كإشمام حمزة وخلاد الصّاد أو السين بالزاي.

(لغة) **﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ﴾** ما يتوصَّل به إلى الأمكنة العالية من درج مصنوعة من حديد، أو خشب أو نحو ذلك، كالحبل، سُمِّي ذلك سُلَّمًا لأنَّه يَسْلَمُ الإنسان مطلقًا بطلوعه من مضرٍّ أسفل، ومن مَضَرَّة السقوط، والتكَلُّف بتكَلُّف الطلوع في غيره، ويسلم بالتزول فيه من مَضَرَّة الوقوع.

﴿يَسْتَمْعُونَ﴾ كلام الله ﷻ على أنَّ له كلامًا يسمع منه في زعمهم الباطل، أو المراد: يحصل لهم سماع، فلا منصوب له **﴿فيه﴾** حال من الواو متعلِّق بـ **﴿يَسْتَمْعُ﴾** لأنَّ المعنى: يحصل لهم استماع لكلامه تعالى فيه، وذلك صالح لمن في أعلى السِّلْم كما يصلح لمن دونه، لأنَّه فيه لا خارج عنه، وقدَّر بعض: صاعدين فيه، على أنَّ السمع عند الصعود وعند انتهائه مبالغة. وأجيز أنَّ «في» بمعنى على، وأنها بمعنى من.

﴿فَلَيَاتِ﴾ إن كان ذلك فليأت **﴿مُسْتَمْعُهُمْ﴾** في ذلك السِّلْم **﴿بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾** حجة واضحة في أنَّ مُحَمَّدًا ﷺ ليس رسولاً من الله ﷻ، أو أنَّ ما يقول سحر أو كهانة أو شعر أو كلام عن نفسه، أو عن غيره.

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ﴾ الملائكة **﴿وَلَكُمْ﴾** مقتضى الظاهر: «ولهم» بالهاء، ولكن خاطبهم تشديدًا عليهم في خطابهم **﴿الْبَنُونَ﴾** الأولاد الذكور، لا يخفى أنَّ لهم ذكورًا وإناثًا، ولكن خصَّ الذكور بالذكر لأنَّ المراد أنَّهم أثبتوا لأنفسهم ما لم يشتهه الله ﷻ، ومن رأيه إثبات البنات لله ﷻ والذكور لهم بعيدٌ عن فرض طلوع السِّلْم واستماع كلام الله تعالى من الملائكة.

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ إعراض عنهم إلى خطاب رسول الله ﷻ، والمراد: الأجر على تبليغ الرسالة **﴿فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مَُّتَقَلُّونَ﴾** عطف اسمية على فعلية. والمغرم: مصدر ميمي، وهو إعطاء شيء قهراً بموجب جناية أو غيرها، ويطلق

على نفس ذلك المال الذي يعطى، من إطلاق المصدر على معنى مفعول، وعليه يقدَّر مضاف، أي: إعطاء مغرم المال، أو نفس مغرم، والأصل عدم التقدير.

ومعنى «مثقلون» محمولون حاملين لشيء ثقیل على ظهورهم، استعارة لصبرهم على فعل شيء تكرهه النفس، كما تكره الحمل الثقيل، وهو ما يعطونه على الوحي لو كانوا يعطون، [فهم مثقلون بالديون، وهو تهكم بهم]. و«من» بمعنى الباء.

﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ؟﴾ علم الغيب ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ منه ما يريدون لمن يريدون كالألوهية للأصنام وتسييب السوائب.

وقيل: يكتبون موت محمد ﷺ في أي وقت، أو الغيب: اللوح المحفوظ، يُسمى غيباً لإثبات الغيوب فيه، أو يقدَّر مضاف، أي: ذو الغيب فهم يكتبون منه، ويخبرون به الناس، وقيل: «يَكْتُبُونَ» بمعنى يحكمون، أي: يحكمون كحكم الله بالأشياء، وفي الأشياء، فيحكمون بما أرادوا لمن أرادوا.

﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا؟﴾ مكرًا ذكروه في دار الندوة بعد نزول السورة فذلك إخبار بالغيب، لأن قصّة الدار كانت قرب الهجرة والسورة قبل ذلك بكثير، فالمضارع للحال لتحقيق الوقوع، كأنهم شرعوا في المكر وهم لمّا يشرعوا أو للاستقبال.

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المذكورون قبل بإرادة الكيد ﴿هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ عطف اسمية على فعلية، والمعنى: هم الذين يقع بهم المكر ويهلكهم، وقد وقع بهم يوم بدر السنة الخامسة عشرة من الوحي، كما تكرّرت «أَمْ» خمس عشرة مرّة في السورة إلى هذا المحلّ. والجملة للحصر، أي: هم المكيدون قولاً وفعلًا، وحجة وسيفًا.

﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ؟﴾ يمنعهم من عذاب الله ﷻ . و«أم» في تلك المواضع كلها منقطعة، وعن الخليل أنها متصلة. [قلت:] فإن صحَّ كما رواه عنه الثعلبي فمراده — والله أعلم — أنها بمعنى الهمزة الاستفهامية، ولم يرد أن لها معادلاً، بل نفى أنها منقطعة.

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فسبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك ينجيهم من كيده، والمراد: سبحانه عن إشراكهم، أو عن شركاء يشركونها به، أو عن الشركاء التي يشركونها به.

﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ ١٤ فذَرُّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ١٥ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٦ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَدَاوَاتٍ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٧ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ١٨ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْجُودِ ١٩

الأمر بالإعراض عن الكفار والصبر وانتظار ما يحقق بهم

﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ قطعة عظيمة من جهة السماء، أو هي بعض السماء. و«من» للابتداء في الوجهين، أو في الثاني للتبعيض متعلق بما بعد، أو نعت لـ «كسفاً» على أنها للتبعيض، والتعظيم جاء من التنكير لا من مادة «كَسَفَ»، فإنها للقطعة الكبيرة ولغيرها، ويدلُّ للثاني قوله تعالى: ﴿أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ (سورة الإسراء: ٩٢)، ﴿سَاقِطًا﴾ أعدَّ للسقوط عليهم وتعذيبهم به، وقيل لهم: إنه يسقط عليكم لكفركم.

﴿يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ هو سحاب مركب بعض على بعض، ليس لتعذيبنا، أو المعنى: إن رأوا كسفاً وسقط عليهم وعذبوا به يقولوا قبل موتهم: هو

سحاب مركوم أصابنا، لا لتكدينا، لفرط عنادهم. وفي الآية الأخرى: ﴿أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾، أي: قطعاً تقطع من نفس السماء، أو قطعاً من السحاب.

﴿فَذَرَهُمْ﴾ ولا عليك فقد بلغت، وقيل: نهى عن قتالهم، فيكون منسوخاً، وليس المراد ذلك، بل المراد: لا شيء عليك إذ بلغت ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا﴾ مفاعلة بمعنى الفعل، كما قرئ: «حَتَّىٰ يَلْقُوا» (بفتح الياء وإسكان اللام)، أو شبه اليوم بشيء يتلقاهم، فتكون المفاعلة على بابها ﴿يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ﴾ يموتون، أو يسكرون سكر الموت، وذلك يوم بدر، وقيل: يوم نفخ البعث، ويردّه أنهم يومئذ موتى قبل، وإنما يصعق من وجد حياً في ذلك الوقت.

وفي الحديث: «لا يبقى أحد ممن حيي الآن حياً بعد مائة عام»، أي: إلا الخضر وإلياس، وقيل: ماتا، وكذا لو فسرنا اليوم بيوم نفخة الفرع، على أن الفرع شبيه بالسكر، أو يسكرون به ثم يصحون، فإنه إنما يسكر الحي وهم موتى قبل ذلك.

[قلت:] ولا يقبل ما قيل: إن الموتى يصعقون أيضاً لا كصعق الأحياء من كل وجه، وذلك يحتاج إلى نقل، وإلى أنهم يحيون في قبورهم. وأيضاً يضعف التهديد بالصعق بعد الموت. والجمهور على أن اليوم يوم موت الناس كلهم، وقيل: يوم موت هؤلاء.

ولا يخفى أن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ ظاهر في أن ذلك وقت يطمعون أن ينفعهم كيدهم، وإنما ذلك وقت حياتهم، ولا حيلة يوم نفخة الموت.

وقد يقال: المراد يوم لا كيد لهم فضلاً عن أن ينفعهم، كقوله: «على لاحب لا يهتدي بمناره»، أي: لا منار فيه فضلاً عن أن يهتدي به. و«شَيْئًا»

مفعول به لـ «يُغْنِي»، أي: لا يدفع عنهم كيدهم شيئاً من العذاب، أو مفعول مطلق، أي: لا يغني عنهم إغناءً مآً، وقد يقال: المعنى: لا يغني عنهم كيدهم الذي كادوه في الدنيا، أي: نفعهم نفعاً مآً قبل الموت، ولا ينفعهم بعده، وذلك أنك تكيد إنساناً فيؤثر فيه كيدك في ذلك الوقت، وفيما بعد مثل أن يهابك ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ من جهة غيرهم كما لم ينصروا من جهة كيدهم.

﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: لهؤلاء، ولم يضم لهم ليصفهم بالظلم الموجب للعذاب، أو المراد: الظالمون عموماً، فيدخل هؤلاء أولاً وبالذات، والظلم ظلمهم أنفسهم بالمعاصي، وظلمهم غيرهم بالإضلال، وفي الأبدان والأعراض والأموال.

﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: غير ذلك وهو أكبر وأدوم من ذلك، وهو عذاب القبر، أو عذاب النار، أو عذاباً قبل ذلك، وهو قحط سبع سنين قبل قتل بدر، وقيل: المراد ما قبل بدر والفتح.

وفسر بعض ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ بما قبل يوم القيامة على أن يوم صعقهم يوم القيامة، وبعض بما قبل عذاب القبر على أن يوم الصعق يوم عذاب القبر، وهو مروى عن البراء بن عازب، وفسر العذاب أيضاً بالمصائب.

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه ﷺ صادق في ذلك، وقليل يعلم ويحسد، أو لا يعلمون شيئاً مآً من الدين علماً حقيقاً، ولو علموا به لجرهم إلى غيره.

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ بإمهاهم إلى أجلهم، ولا تستفزك الأحران والهموم ﴿فَإِنَّكَ﴾ لأنك ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ في أعيننا، أي: حفظنا، لا يصلونك بما تكرهه، فالعين مجاز عن الحفظ وعن المحافظة. وجمَعَ العين لإضافته إلى «نَا»، وفي ذلك مبالغة في حفظه تعالى، أو كأن معه من الله حفظاً يحفظونه بأعينهم، ولأن المراد تصبيره ﷺ على أشياء من المكائد والتكالييف.

وأفرد في طه [آية ١٣٠] لإضافته إلى ضمير الواحد، ولإفراد الفعل، وهو كلاءة موسى عليه السلام، وجمع هنا لتعدد الفعل وهو الصبر على المكائد وتكاليف الطاعات، وفي ذلك تفضيله عليه السلام على موسى عليه السلام.

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ قل: سبحان الله، ملتبساً بحمد ربك على نعمه التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى. قال عاصم بن حميد: سألت عائشة: بأي شيء يفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل إذا قام؟ فقالت: سألتني عن شيء ما سألتني عنه أحد قبلك. كان إذا قام كبر عشراً، وحمد الله عشراً، وسبح عشراً، وهلل عشراً، واستغفر عشراً، وقال: «اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني وعافني، وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة»^(١)، رواه أبو داود.

وروى الترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن ذلك هو قوله عند الصلاة: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»^(٢) وذلك أمر بمدح للأمر الذاتي، وللأمر الفعلي، وذلك تسبيح وحمد، يقول: سبحان الله، والحمد لله، بهذا اللفظ أو ما يؤدّي معناه.

﴿حِينَ تَقُومُ﴾ أي: في قيامك في الصلاة، فإن الصلاة لا تخلو عن التسبيح والحمد بأي لفظ، ولا سيما أن فيها الحمد لله رب العالمين، وفيها سبحان ربّي العظيم، وفيها سبحان ربّي الأعلى، ويراد بالقيام في الصلاة الكون فيها، فشمل الركوع والسجود والتحيات.

١- رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يفتح به الصلاة من الدعاء، رقم ٧٦٦. ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة (١٨٠) باب ما جاء في الدعاء، رقم ١٣٧٤. من حديث عائشة.

٢- رواه الترمذي في كتاب الصلاة (١٧٩) باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، رقم ٣٤٢ و ٣٤٣. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، رقم ٧٧٥، ٧٧٦. من حديث عائشة.

وعن ابن عباس والضحاك: إِنَّ ذَلِكَ قَوْلُنَا: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». وعن سعيد بن المسيب: حُقِّقَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حِينَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ أَنْ يَقُولَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» لِهَذِهِ الْآيَةِ الْمُرْتَلَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ الْمُرَادُ ذَلِكَ.

وعن ابن عباس: «سَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ» مَنْ فَرَّاشَكَ إِلَى أَنْ تَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ. وقيل: القيام في القائلة، والتسييح صلاة الظهر.

وعن أبي بردة الأسلمي أَنَّهُ كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»^(١)، فَقِيلَ: كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ.

قال الترمذي: قال أبو هريرة عنه ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ: قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» كَانَ كَفَّارَةً لِمَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ»^(٢)، وَإِنْ كَانَتْ تَبَاعَةً فَلْيُودِّهَا، [قُلْتُ:] وَذَلِكَ تَعْلِيمٌ لَنَا، لِأَنَّهُ ﷺ لَا يَلْغُو فِي مَجْلِسٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا يَلْزَمُ تَفْسِيرُ الْآيَةِ بِذَلِكَ.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾ أي: وفي الليل، متعلق بقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْهُ﴾ والمراد: صلاة المغرب والعشاء. أو «مِنْ» للتبويض كالظرف، أي: سَبِّحْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، وَالْفَاءُ صِلَةٌ أَوْ فِي جَوَابِ «أَمَّا» محذوفة، أي: أَمَّا إِذَا قَمْتَ مِنَ اللَّيْلِ

١- رواه الترمذي في كتاب الصلاة (٣٩) باب ما يقوله إذا قام من المجلس، رقم ٣٤٣٣. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه الترمذي في كتاب الدعوات (٣٩) باب ما يقول إذا قام من المجلس، رقم ٣٤٣٣. وأورده الهندي في الكنز: ج ٩، ص ١٤٢. رقم ٢٥٤١٨. من حديث أبي هريرة.

فَسَبِّحْهُ، أي: في الليل، أو من نوم الليل، أو قمت بعض الليل، وذلك أن العبادة في الليل أشق على النفس وأبعد عن الرياء، وهو ﷺ بعيد عنه، ولكن تعليم لنا، والتقدم بطريق الاهتمام.

(فقه) ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ ذهاب ضوئها بطلوع الشمس، وذلك الركعتان قبل صلاة الفجر. وخص الحديث جواز النفل بطلوع الشمس، وارتفاعها قليلاً، ومابعده، ولا صلاة عند طلوعها أو قربها جداً.

أو ﴿إِدْبَارَ النُّجُومِ﴾: وقت صلاة فرض الفجر، ففيه تلويح إلى استحباب الإسفار، أو الابتداء قبله والدخول فيه والإطالة إلى أن لا يخاف طلوع الشمس، وذلك أن النجوم تدبر بطلوع الفجر.

والإدبار مصدر بمعنى وقت الإدبار ظرف منصوب معطوف على مجموع المجرور وجارة.

وقيل: ﴿مِنَ اللَّيْلِ﴾ المغرب والعشاء، ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ ركعتا الفجر المسنونتان. وعن عمر وأبي هريرة: ﴿مِنَ اللَّيْلِ﴾ النوافل ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ سنة الفجر. وعن ابن عباس عن رسول الله ﷺ: «﴿إِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ الركعتان قبل صلاة الفجر، و﴿إِدْبَارَ السُّجُودِ﴾ الركعتان بعد صلاة المغرب». رواه الترمذي. وقيل: ﴿إِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ فريضة الفجر.

والله المستعان

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.

تفسير سورة النجم وآياتها ٦٢

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ① مَا ضَلَّ صُحُفُكَ وَمَا عَوَىٰ ② وَمَا يَنطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ③ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ④ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑤ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ⑥ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ⑦ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ⑧ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ⑨ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ⑩ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ⑪ أَفَتَحْكُمُونَهُ عَلَىٰ مَا يَبْرِئُ ⑫ وَلَقَدْ بِهِ آيَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ⑬ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ⑭ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ⑮ إِذْ يَخْشَى الْسِدْرَةَ مَا يَخْشَى ⑯ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ⑰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ⑱﴾

إثبات ظاهرة الوحي

اتَّصَلَتْ بِالَّتِي قَبْلُهَا لاختتامها بالنجوم كابتداء هذه بعد البسملة المشتركة وواو القسم بالنجم، ولأنَّ في الأولى ذكر ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ على ما مرَّ فيه، وفي هذه ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتُمْ (سورة النجم: ٣٢) .

وأيضاً قال في الكفار أو العموم: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (سورة النجم: ٣٩) . [وأيضاً إذا مات صبيٌّ لليهود قالوا: صديق، فقال ﷺ : «كذبوا، ما من نسمة إلا وهي شقيّة أو سعيدة»، ونزل: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ...﴾، وهذا قبل أن يعلم ﷺ أن أطفال أهل النار في الجنة، أو أراد اليهود في ذلك ما يشمل البالغ الحديث السن، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الشَّقَاوَةَ وَالسَّعَادَةَ^(١) .

﴿وَالنَّجْمِ﴾ جنس النجم ﴿إِذَا هَوَىٰ﴾ انثر يوم القيامة، أو أثرُ مُسْتَرَقِي السَّمْعِ، وبه قال ابن عباس، أو النجم الثريا كما هو عَلَمٌ بالغلبة عليها، قال ﷺ : «إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا ارْتَفَعَتِ الْعَاهَةُ»^(١)، ولفظ أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «مَاطَلَعَ النَّجْمُ قَطُّ فِي الْأَرْضِ مِنْ الْعَاهَةِ شَيْءٌ إِلَّا رَفَعَ»^(٢) أراد بالنجم الثريا^(٣). و«هَوَى» ظهر من المشرق منخفضاً، وقيل: «هَوَى» غرب منخفضاً، وقيل: المراد إذا غربت مع الفجر.

وقيل: النجم الشَّعْرَى، قال ﷺ : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى﴾ (سورة النجم: ٤٩)، والكهَّان يتكلمون على الغيب عند ظهورها. ومعنى «هَوَى» طلع أو غرب، وكذا عند من قال: النجم الزهرة، وكانت تُعبد، وقيل: المقدار من القرآن إذا نزل، كما ورد في الأثر: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ نَجُومًا»، وهو رواية عن ابن عباس أيضاً، أو النجم النبات بلا ساق، وهويُّه ييسه، وقيل: النجم مُحَمَّدٌ ﷺ، وهويُّه نزوله ليلة المعراج.

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ مُحَمَّدٌ ﷺ عن طريق الحق، فهو على الصواب كمن على طريق حسنٍ في الأرض ﴿وَمَا غَوَىٰ﴾ ما اعتقد باطلاً.

[قلت:] ومعنى قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾ (سورة الضحى: ٧)، خالياً عن الوحي لا خارجاً عن الدين عاصياً، فلا منافاة بين الآيتين.

١- أورده ابن عراق في كتاب تزيه الشريعة: ج ١، ص ١١٠، واهندي في الكثر: ج ٧، ص ٨٣٩،

رقم ٢١٦١٤، مع زيادة لفظ: «على كل بلد» في آخره. من حديث أبي هريرة.

٢- أورده ابن عبد البر في كتاب التمهيد: ج ٢، ص ١٩٣. والطحاوي في مشكل الآثار، ج ٣، ص ٩٢. من حديث أبي هريرة.

٣- ممَّا يَضَعُفُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَمْثَالُهُ مَا شَاعَ عِنْدَ الْأَقْدَمِينَ - وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ - أَنَّ لِلْكَوَاكِبِ تَأْثِيرًا عَلَى مَا فِي الْأَرْضِ.

والغيُّ اعتقادٌ فاسدٌ، وقيل: «مَا غَوَى»: ما جهل، وقيل: الضلال أن لا يجد السَّالِك إلى مقصده طريقاً أصلاً، والغواية أن لا يكون له طريق مستقيم إليه.

والخطاب لقريش. و«أُقْسِمُ» مقدَّرٌ للاستقبال، و«إِذَا» للاستقبال خارجة عن الشرطيَّة متعلِّقة بـ«أُقْسِمُ» الذي ناب عنه «وَالنَّجْمُ»، كأنه قيل: إذا هوى أقسمتُ به ما ضلَّ صاحبكم وما غوى.

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ من عند نفسه بل بما منَّ الله تعالى به من القرآن وغيره. و«عَنْ» بمعنى الباء، لأنه يقال: نطق بكذا، من نيابة حرف عن حرف عند الكوفيِّين، وقال البصريُّون: «عن» على أصلها لتضمَّن «يَنْطِقُ» معنى ما يتعدَّى بـ«عَنْ» مثل: يصدر، وهكذا في جميع المواضع.

(خو) الكوفيُّون يقولون: حرف بمعنى آخر، والبصريُّون يؤوِّلون المتعلِّق بما يناسب أصل معنى الحرف، واختار بعض المحقِّقين المتأخِّرين قولهم، وأظنُّ ابن هشام اختار قول الكوفيِّين.

﴿إِنْ هُوَ﴾ أي صاحبكم ﷺ ﴿إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ أي إلَّا ذو وَحْيٍ يوحى، أو الضمير لما جاء به ﷺ من القرآن وغيره، وينطق به، فهو بعض قوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ (سورة الجاثية: ٢٩). و«وَحْيٌ» بمعنى مَوْحَى، وعلى كلِّ حالٍ «يُوحَى» نعت مؤكِّد نافٍ للتجوُّز.

(أصول الدين) ويستدلُّ بالآية على أنه ﷺ لا يجتهد هكذا، كلُّ ما ينطق به وحى، وما كان عن اجتهاد ليس بوحى، فليس ممَّا ينطق به، على أن «هُوَ» ضمير له ﷺ، أو لما ينطق به.

وإن قيل: الضمير للقرآن المدلول عليه بالمقام، وبالنجم على ما مرَّ من تفسيره بقطعة من القرآن لم يتمَّ هذا الاستدلال، ويجاب أيضاً بمنع المقدِّمة

الثانية، — وهي قولنا: وما كان عن اجتهاد ليس بوحى — فإنه إذا جاز له الاجتهاد كان اجتهاده وحياً، لأنه أوحى إليه أن يجتهد، وكأنه قال له الله تعالى: «ما حكمت به من اجتهادك فهو حكمي» فما ينطق بهوى، ولا يخلو ﷻ عن اجتهاد.

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ الهاء عائدة إلى الوحي، أو القرآن، والمفعول الأول محذوف، أي: علّمه إياه، أي: الرسول، والجملة نعت لـ «وحياً». أو الهاء للرسول والمفعول الثاني محذوف، أي: علّمه الوحي أو القرآن أو إياه، أي: أحدهما، والوحي أعم من القرآن، والجملة مستأنفة أو خبر ثان.

(قصص) و«شَدِيدُ الْقُوَى» جبريل عليه السلام، قيل: ومن قوّته زاده الله تعالى عبادة أنه اقتلع قرى قوم لوط السبع من تحت الأرض السابعة، ورفعها إلى السماء على جناحه، حتى سمع أهل السماوات صوت الديكة وقلبها، ويقال أيضاً: بريشة واحدة. وكيف يسمع أهل السماء صوت الديك وغلظها خمسمائة عام؟ ويحاج بأن الله ﷻ قادر على إسماعهم، أو كان أهل السماء أو بعضهم حينئذ تحت السماء.

وصاح على ثمود فماتوا. ويتزل من تحت العرش إلى الأرض على الأنبياء أو يصعد في أسرع من طرفة عين، ويقال: أسرع من حركة ضياء الشمس

ومثل ذلك: ما قيل: إن الشمس تطلع في مغربها في لحظة إلى العرش وتسجد وتستأذن في الطلوع، فيؤذن لها فترجع في لحظة.

و«الْقُوَى» جمع قُوّة، كغرفة وغرف، أصله: «قوو» بفتح الواو الأولى قلبت الثانية ألفاً، لتحركها بعد فتحة وكتب بصورة الياء لجانسة الفواصل، والأصل أن تكتب بصورة الالف، لأنها آخر ثلاثي عن واو.

﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ صاحب استحكام العقل، فذلك وصف له باستحكام العقل بعد وصفه بِقُوَّةٍ بدنه وفعله، ولا بأس بأن توصف الملائكة بالعقول، وهو الصحيح، والمانع يُفسَّرُ ذلك بالكناية عن ظهور الآثار البديعة.

وعن ابن عباس: ذو شدة في أمر الله تعالى، كقول الشاعر نابعة ذبيان:

وهنا قويُّ ذي مرة حازم .....

وعنه: ذو منظر حسن. وعنه من طريق السدي: ذو حكمة. وقيل: ذو خلق طويل حسن. وعن مجاهد: ذو خلق حسن، ولا يخفى أن الحكمة خلق حسن. وفي الحديث: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»^(١)، أي: ذي قوة عقل وتدبير سوي البدن، قادر على الكسب، وفسر في الحديث أيضًا بقوة البدن.

والمرة تدلُّ على زيادة القوة، لأنها في الأصل تدلُّ على المرة بعد المرة، كما يقال أمررت الحبل، أي: أحكمت قتله.

﴿فَاسْتَوَى﴾ اعتدل جبريل على صورته، [قيل:] في ستمائة جناح، كل جناح يسدُّ الأفق. والعطف على محذوف، كأنه قيل: هل رآه؟ فقيل: رآه فاستوى، وذلك أن الله عز وجل أقدر رسوله ﷺ على رؤية جبريل عليه السلام، مع استوائه على صورته، أو رآه على غير صورته فرجع إلى صورته وذهب.

وقيل: العطف على ﴿عَلَّمَهُ...﴾ بمعنى علَّمه فارتفع إلى السماء، فلاستواء بمعنى الارتفاع. والهاء للترتيب بلا سببية في ذلك كله. والكلام في ذلك كله منتظم حسن.

١- رواه الربيع في كتاب الزكاة (٦١) كتاب من تكره له الصدقة والمسألة، رقم ٣٥٦. والترمذي في كتاب الزكاة (٢٣) باب ما جاء في من لا تحلُّ له الصدقة، رقم ٦٥٢. من حديث ابن عمر.

وقيل: العطف على «عَلَّمَهُ...» بطريق التفسير، فإنه إلى قوله: «مَا أَوْحَى» بيان لكَيْفِيَّةِ التعليم، وفيه أَنَّ كَيْفِيَّةَ التعليم غير منحصرة في قوله: «فَاسْتَوَى...». وذكر بعض أَنَّ الفاء سَبَبِيَّةٌ، لأنَّ تشكُّله بشكله يتسبَّب عن قوَّته وقدرته على الخوارق، والظاهر أَنَّهُ قادر عليها ولو كان على صورة البشر أو أقل. وقيل: ضمير «استوى» للنبي ﷺ.

«وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى» الضمير لجبريل المعبر عنه بقوله تعالى: «ذُو مِرَّةٍ». والباء بمعنى «في». و«الأفق»: الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر، وأصله الناحية، والمراد مطلع الشمس من المشرق.

(نحو) والجملة حال من المستر في «استوى» العائد إلى جبريل، وقيل: ضمير «استوى» عائد إلى النبي ﷺ، ولفظ «هُوَ» عائد إلى جبريل، والجملة حال أيضاً من المستر. وقيل: لفظ «هُوَ» معطوف على المستر العائد للنبي ﷺ عطفاً على المرفوع المتصل بلا فصل، وهو مذهب الكوفيَّين، فيكون «بِالْأَفْقِ» حالاً من «هُوَ»، أو متعلّق بـ«استوى».

(نحو) ويجوز عود «هُوَ» إلى النبي ﷺ معطوفاً، على المستر في «استوى» العائد إلى جبريل عليه السلام، فيتعلّق الباء بـ«استوى» أو بمحذوف حال من المستر العائد لجبريل.

(سيرة) كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة الآدمي إلى رسول الله ﷺ، وإلى الأنبياء قبله، وسأله أن يأتيه على صورته فأراه نفسه على صورته مرتين، الأولى في الأرض أتاه من المشرق وهو الأفق الأعلى، وهو ﷺ في حراء فسَدَّ الأفق، فغشي عليه ﷺ، فرجع على صورة الآدمي فضمّه إلى نفسه ومسح التراب عن وجهه، والثانية في السماء عند السدرة المنتهى ولم يره على صورته من الأنبياء إلا رسول الله ﷺ.

﴿ثُمَّ دَنَا﴾ قرب جبريل ذو المرة إلى النبي ﷺ للوحي، وهو على صورته التي خلق عليها كما في البخاري ومسلم^(١)، وأنه سد الأفق وأنه له ستمائة جناح، وكذا في قوله ﷺ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ - آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾. ﴿فَتَدَلَّى﴾ تعلق في الهواء ساكنًا كمن سكن على الأرض لا كالطائر لا يجد المكث في الهواء إلا بحركة، وذلك كتدلي الثمرة وتدلي رجلي من على سرير، والدوالي المتعلقة كعناقيد العنب، وقنوان النخلة قبل القطع، أو بعده على أن تعلق على وتد أو حبل، وذلك المعلق من التمر على وتد أو حبل أحب التمر إليه ﷺ، ومن ذلك دلو الماء، وكل ذلك من التعلق، ويجوز أن تكون الآية من معنى التزل.

﴿فَكَانَ﴾ ذو المرة جبريل، أو كان النبي ﷺ، والأول أولى ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ ذا قاب قوسين، أو كان قربه مقدار قرب قاب قوسين، فحذفت الإضافة، كما يقال: قرب جبريل من رسول الله ﷺ قدر قاب قوسين، يقال: قرب النبي ﷺ من جبريل عليه السلام قدر قاب قوسين، إلا أن إسناده القرب إلى المتحرك أولى، وهو جبريل.

(لغة) و«قاب قوسين» ما بين وتر القوس ومقبضها، ويقال: ما بين مقبضها وطرفها المنعطف، ولكل قوس قابان، وكانوا يلصقون قوسًا بأخرى، فكان قاباهما كواحد، فيترعوفهما ويرمون بكل واحدة سهمًا فيعقدون المحالفة بذلك، وقيل: القاب المقدار، أي: فكان ذا مقدار قوسين.

١- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (٧) باب إذا قال أحدكم آمين... رقم ٣٢٣٢. من حديث ابن مسعود. كما رواه مسلم في كتاب الإيمان باب في ذكر سدره المنتهى رقم ١٧٤. ورواه الترمذي في كتاب التفسير (٥٤) باب ومن سورة النجم، رقم ٣٢٨٠. من حديث ابن عباس.

وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والذراع في كلام العرب، والمراد قوس القتال، وعن ابن عباس وأبي رزين العقيلي والثعلبي: إن القوسين ذراع يقاس به الأطوال. ويجوز عود ضمير «كَانَ» إلى القرب أو البعد.

﴿أَوْ أَدْنَى﴾ أقرب من ذلك، وأو للتويع، أي: تارة قاب قوسين وتارة أدنى، ويجوز أن تكون لتشكيك الناظر ﴿فَأَوْحَى﴾ جبريل ﴿إِلَىٰ عَبْدِهِ﴾ عبد الله ﷺ، وهو محمد ﷺ ردَّ الضمير إلى الله ولم يذكر لظهور المراد، ولأنه لا عبد في الحقيقة إلا لله ﷻ، ولا سيما عبد هو النبي ﷺ، كما ردَّ الضمير إلى الأرض بدون ذكرها لظهور المراد في قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرهَا﴾ (سورة فاطر: ٤٥)، وإلى القرآن كذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (سورة القدر: ١)، وإلى الأرض مع بعد ذكرها في قوله ﷻ: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (سورة الرحمن: ٢٦).

﴿مَا أَوْحَى﴾ كالصلوات الخمس، بعد أن كُنَّ بالوحي خمسين، أي: ما أوحاه جبريل، وإهام الموحى تفخيم، كقوله تعالى: ﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ (سورة النجم: ٥٤) ﴿فَغَشَّيْهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشَّيْهُمْ﴾ (سورة طه: ٧٨).

أو أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، كما تقول: فعل زيد ما فعل، أو أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل، أي: لم يغيره، أو أوحى الله إلى عبده ما أوحاه الله، وهذا إهام تفخيم أيضا.

وعن سعيد بن جبير: أوحى الله إليه: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ (سورة الضحى: ٧)، إلى قوله في السورة بعد: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (سورة الشرح: ٤)، وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك.

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ ما كذب فؤاد عبدنا محمد ﷺ ما رأى يبصره من صورة جبريل عليه السلام ، أي: لم يقل فؤاده: لم أعرفه، مع أنه قد رآه يبصره، ولو قال ذلك لكان كاذبا، فقال الله ﷻ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ﴾، أي: ما قال كذبا، كذا قيل، ويردّه أنه متعذّر، فالصواب أن المعنى: ما راب الفؤاد ما رأى من صورة جبريل يبصره، وذلك تحقيق للقرآن أنه من الله ﷻ لا كهانة ولا سحر ولا غير ذلك من الباطل.

قال مسروق لعائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد ﷺ ربه؟ قالت: لا، قلت: فأين قوله: ﴿ثُمَّ دَنَىٰ قَتْلَىٰ﴾ قالت: «ذلك جبريل رآه رسول الله ﷺ على صورته»، وكذا قال ابن مسعود، وقالت لمسروق: «قد قفّ شعري ممّا قلت، أين أنت من ثلاث؟ من حدّثكهن فقد كذب: من حدّثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب — ثم قرأت: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ (سورة الأنعام: ١٠٣) — ومن حدّثك أن محمداً يعلم ما في غد فقد كذب — ثم قرأت: ﴿وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ (سورة لقمان: ٣٤) — ومن حدّثك أن محمداً كنم أمرا فقد كذب — ثم قرأت: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (سورة المائدة: ٦٧) — ولكنّه رأى جبريل في صورته مرّتين» رواه البخاري ومسلم^(١)، وكذا قال ابن مسعود وابن عباس.

وروى قومنا أحاديث كاذبة موضوعة أنّه رأى ربه فأخطأوا، وأخطأوا

١- رواه البخاري في كتاب التفسير (٣٣٨) باب تفسير سورة «والنجم» رقم ٤٥٧٤. ورواه الربيع في مسنده (٥) باب في السنّة في التعظيم لله ﷻ، ج ٣، ص ٣٠٩. رقم ٨٢٤. من حديث عائشة.

أيضا بتفسير الآية بها.

والحاصل أن لبعض الناس ربًّا متجسِّماً كما تقول اليهود بالتجسيم، وأنَّ لهم ربًّا يتدلَّى، كما للنصارى ربًّا يأكل ويشرب ويُجزَّأ وهو عيسى، تعالى الله عمَّا يقول هؤلاء كلُّهم، وقال أبو ذرٍّ: سألت رسول الله ﷺ: هل رأيت ربَّك؟ فقال: «كيف أراه؟!»^(١).

﴿أَقْتَمَارُونَهُ﴾ تجادلونه بالشكِّ والتشكيك، والتقدير: أتكذبونه فتمارونه بعد هذه الآيات؟ **﴿عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾** ببصره من صورة جبريل عليه السلام، ويحقِّقه مرَّةً بعد أخرى، والمقام لذلك، لا كما قيل: أقتमारونه في الإسراء، ورؤية بيت المقدس، ووصوله، وسؤالكم عن صفته، وعن العير التي في الطريق، وما قبل وما بعد ذلك؟ كقوله: **﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾** والمضارع للتجدُّد وتزليل الماضي منزلة الحاضر المشاهد.

﴿وَلَقَدْ رَآهُ﴾ رأى ببصره جبريل على صورته المهولة التي خلق عليها **﴿نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾** وقت نزول آخر، فـ«نَزْلَةً» مصدر للوحدة نائب عن الزمان كحُثَّت طلوع الشمس، أي: وقت طلوعها، ولم يقل: مرَّةً أخرى مع أن المعنى كذلك ليبين أن هذه الرؤية الأخرى بالتزول والدنوِّ مثل الأولى لا مجرد رؤية، ولو من بعيد أو بلا نزول، والمرَّة الأخرى ولو كان لها إشعار بذلك ومناسبة لكن التزلة الأخرى أدلُّ.

وأجاز بعض أن يكون «نَزْلَةً» مفعولا مطلقا لـ«رَأَى»، أي: رآه رؤية أخرى، وهو باطل إذ ليس التزول بمعنى الرؤية، ولا نائبا عنها بحذف

١- رواه الربيع في مسنده (١٨) باب في النظر أيضا، رقم ٨٥٦. من حديث ابن عباس. ورواه الترمذي في كتاب التفسير (٥٤) باب ومن سورة النجم، رقم ٣٢٨٢. من حديث أبي ذرٍّ.

منعوت أو مضاف، ولا بغير ذلك، اللهمَّ إلا أن يدعى أن التزول مسبب للرؤية فعبّر عنها به، وأولى من هذا أنه مفعول مطلق لحال محذوفة، أي: لقد رآه نازلا نزلة أخرى.

﴿عند﴾ متعلق بـ«رأى»، لأن رؤيته وقت ليلة الإسراء في حضرة السدرة، ويجوز تعليقه بمحذوف حال من الهاء أو من المستتر ﴿سدرة المنتهى﴾ شجرة النبق، وأضيفت للمنتهى إضافة الحال للمحل، كحيوان الدار، أو المحل للحال الذي هو الانتهاء، لأنه ينتهي إليها علم كل عالم، نبيء أو غيره، ولا يعلمون ما وراءها، وتنتهي إليها أعمال الخلق على أيدي الملائكة، ولا يجاوزونها، وينتهي إليها ما يترل من فوقها، ويأخذه من تحتها، وما يصعد من تحتها ويأخذه من فوقها، وتنتهي إليها أرواح الشهداء، أو أرواح المؤمنين مطلقا، ولأنها آخر الجنة، فإذا دخلتها أرواح هؤلاء لم تجاوزها لأنه لا جنة بعدها، وقيل: أرواح غير الشهداء تنتهي عند أبواب الجنة، ولأن من رفع إليها فقد انتهى في الكرم والشرف.

(صرف) وهو مصدر ميمي، أي: سدرة الانتهاء، أو اسم مكان ميمي، أي: سدرة موضع الانتهاء، وزعم بعض أنه اسم مفعول على الحذف والإيصال، والأصل: عند المنتهى إليه، وهو الله ﷻ، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (سورة النجم: ٤٢)، فحذف «إلى» ونصب الهاء على نزع الجار، فكان كالمفعول به الصريح، فناب عن الفاعل واستتر.

[قلت:] وفيه اختراع اسم لله تعالى، وفي جوازه خلاف، وفيه الحذف والنصب على حذف الجار، وهو خلاف الأصل.

ولا مانع من أن تكون تلك الشجرة من خشب، وأوراقه كشجر الدنيا بلا سقي ولا تراب، أو بهما، أو نحو ذهب وفضة، بلا سقي ولا تراب، أو بهما،

كما روي أنه ﷺ رأى على كل ورقة ملكاً يسبح الله ﷻ ، وأن الملائكة أرادوا النظر إليه ﷺ فأذن لهم فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه ﷺ ، ويغشاها كل ساعة نور يخلقه الله ﷻ .

﴿ مَا يَغْشَى ﴾ إمامٌ وتفخيمٌ لأمر لا تسعه دائرة البيان، قال ابن مسعود: يغشاها فراش من ذهب، وقيل: يغشاها ملائكة أمثال الغربان، وقيل: أمثال الطيور، وعنه ﷺ : «رَأَيْتَ عَلَى كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْهَا مَلَكًا قَائِمًا يَسْبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى»^(١). وقيل: يغشاها نور يخلقه الله تعالى.

﴿ مَا زَاغَ ﴾ ما مال ﴿الْبَصَرُ﴾ بصره ﷺ عما رآه ﴿وَمَا طَغَى﴾ ما تجاوزه، بل أثبتته مستيقناً، وما أخطأ. ويجوز أن يكون المراد أعم من ذلك، أي: ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها إلى ما لم يؤمر برؤيتها.

﴿لَقَدْ رَأَى﴾ ليلة الإسراء ﴿مِنْ — آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ «مِنْ» للتبعض متعلق بمحذوف حال من «الْكُبْرَى»، و«الْكُبْرَى» مفعول به لـ «رَأَى» على حذف الموصوف، أي: لقد رأى بعينه الآيات الكبرى من آيات ربه. وعن ابن مسعود: «الْكُبْرَى» واحدة، هي رؤية جبريل على صورته، فيكون مفعولاً به لـ «رَأَى»، والتفسير بالآيات الكبرى أولى.

و«ال» للحقيقة، وهذا أولى من جعله مفعولاً به مضافاً لـ «آيات»، إذ لا دليل على اسمية «مِنْ» التبعية و«الْكُبْرَى» نعتاً لـ «آيات». وأولى من جعل «الْكُبْرَى» نعتاً لـ «آيات» والمفعول محذوف، أي: شيئاً ثابتاً من آيات ربه. وأولى من جعل «آيات» مفعولاً به على زيادة «مِنْ» في الإثبات والتعريف، والمقام للتعظيم. فالوجه الأول أولى، ثم هذا من حيث المعنى، لأن المناسب

١- أورده الألوسي في تفسيره: مج ٩، ص ٥١، وقال: أخرجه عبد بن حميد عن سلمة بن الأكوع.

للتعظيم الذكر، إلا أنه لا مانع من أنه حذف للتفخيم، أي: رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى.

ومن ذلك أنه رأى رفرفاً من الجنة أخضر سد الأفق، ورأى جبريل في صورته المهولة التي خلق عليها، وغير ذلك مما يذكر في أخبار الإسراء.

(أصول الدين) [قلت:] وبينما الإنسان يوحد الله ﷻ ويتره عن صفات الخلق رجع على عقبيه وأثبت الشبه، ونقض قوله، وقال: إنه ﷻ رأى ربه ليلة الإسراء، وإنه يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة، وأنه يجيء إلى المحشر في هيئة سيئة فيقول له أهل المحشر: نعوذ بالله منك لست ربنا، ثم يجيء في هيئة حسنة فيقولون: أنت ربنا، وفسر الآية بأنه ﷻ رآه ليلة الإسراء ! .

قالت عائشة: أنا أول من سأل رسول الله ﷺ هل رأيت ربك؟ قال: إنما رأيت جبريل، وقرأت مستدلة على نفي رؤيته: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (سورة الأنعام: ١٠٣)، وقالت: «من قال إن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» وقالت: الضمائر في «دنى» و«تدلى» و«قَابَ قَوْسَيْنِ» و«استوى» و«هو بالافق الأعلى» وهاء «رأه» لجبريل. ومن قال [الضمائر] لله جلّ وعلا فقد أخطأ.

وزعم بعض أن «استوى» و«هو بالافق» لله ﷻ على معنى العظمة، ولا يحسن ما قيل عن الحسن: إن «شديد القوى» هو الله، وجمع القوة للتعظيم، وإن «ذو مرة» هو الله ﷻ، وإن المرأة هو الحكمة، وما ذكر تلميذ السيوطي ^(١) أنه قال ﷻ: «رأيت ربي» موضوع.

١- يعني به العلقمي محمد بن عبد الرحمن بن علي: فقيه شافعي مفسر ومحدث، من أهل مصر، ولد سنة ٨٧٩هـ، درس بالجامع الأزهر، من آثاره: قيس التبرين حاشية على الجلالين، توفي سنة ٩٦٩هـ. معجم المفسرين، ج ٢، ص ٥٤٩.

[قلت:] ومن قال: رأى ربّه بقلبه أخطأ أيضاً، لأن الرؤية به إدراك حسّي، والإدراك الحسّي هو المحذور، وحديث: «رأيت بهفؤادي» موضوع، أو معناه أيقنت بوجوده، وقالوا: إنّه قال: «رأيت بهفؤادي مرّتين»، أي: أيقنت به، وهو خطأ، فإنّه مؤمن بالله دائماً لا مرّتين فقط.

[قلت:] وإن كان المراد أنّه رأى جبريل مرّتين، بمعنى أيقن به، فأخطأ أيضاً، لأنّه أيقن به دائماً لا مرّتين فقط، رآه على صورته التي عليها مرّتين، أو على غير صورته.

[قلت:] وحجج إثبات الرؤية والتأويل إليها، وحجج خلق الفاعل فعله، وحجج المجرة واهية متكلفات كما هو شأن العاجز، شبيهة بتعمّد العناد، بل روي عن أحمد بن حنبل أنّه إذا سئل عن الرؤية قال: «رآه رآه رآه»، حتّى ينقطع نفسه عناداً وعجزاً، وذلك ليلة الإسراء، أو قال: «يراه يراه يراه»، وذلك في الجنة.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝ تِلْكَ إِذْ أَسْمَتُهُمْ ضُحْبَرٌ ۝ إِن مِّنَ الْأَسْمَاءِ سَمِيَّتُوهَا ۖ أَنشَدُوا بِأَوَّلِهِمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ۝ أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَكْبَىٰ ۝ قُلِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا ۖ إِنَّ يَدَ اللَّهِ يَازِنُ الْبَالُونَ ۝ بِشَاءٍ وَرُضَىٰ ۝﴾

محاججة المشركين والرد على أبا طيلهم

﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ أجهلتهم أعظم الجهل مع صحّة عقولكم؟ أو أتستمروا على ما أنتم عليه بعد الحجّة، فرأيتهم هذه الأصنام الثلاثة مع حقارتها جدّاً،

ومع عظم شأن الله ﷻ بنات الله ﷻ؟ بدليل: ﴿الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾، وقيل: أفرأيتم هؤلاء الثلاث مع حقارتهما وعجزها شركاء الله مع عظم شأنه وقدرته؟ أو المعنى: أخبروني ألها شيء من القدرة التي لله ﷻ على الخلق والرزق وكل نفع أو ضرر؟ ويقدر: «قل لهم أفرأيتم» أو «رأيتموها تنفعكم إن عبدتموها وتضرركم إن تركتموها»؟. والهمزة للإنكار والتوبيخ، والخطاب لعبادها.

والرؤية بصرية أو علمية أو ظنسية أو إخبارية كما رأيت ﴿اللات﴾ هي صنم لثقيف بالطائف، وكانت قريش تعبدوها قال قائلهم:

وَفَرَّتْ ثَقِيفٌ إِلَى لَاتِهَا   بِمَنْقَلِبِ الْخَائِبِ الْخَاسِرِ

وقيل: كان بالكعبة، وقيل: بنخلة عند سوق عكاظ، تعبده قريش، ويجمع بأنه كان في موضع من تلك المواضع وحمل إلى المواضع الأخرى، أو تعدد.

(صرف) وألفه عن ياء، وتأوّه أصل، أو عن واو من اللوت، وهو اللطخ، وقيل: عوض عن لام الكلمة، وأصله: “لوية”^(١) لأنهم يعكفون أو يطوفون عليه، ويلوون للعبادة، وقلبت الواو ألفا لتحركها بعد فتح، فهو كأخت وبنت.

ويحتمل أن يكون مخفف “لات” (بالشد) كما قرئ بالشد، اسم فاعل “لت”، أي: عجن، كان رجل يلت السويق على حجر للحجاج ولا يشرب منه أحد إلا سمن، ولما مات عبدوا ذلك الحجر إعظاما له، وقيل: عكفوا على قبره وعبدوه، كما في البخاري عن ابن عباس^(٢).

١- في النسخة ب تعليق من مصححها: «قوله: “لوية” الأولى أصله: لوي، بلا تاء لأنه لا يجمع بين العوض والمعوّض عنه».

٢- البخاري: كتاب تفسير القرآن، {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ}، رقم ٤٥٧٨، عن ابن عباس.

[وعن مجاهد: صخرة بالطائف يصنع رجل عليها حيسا لمن يَمُرُّ، وَلَمَّا مات عبده على تلك الصخرة، وَقِيلَ: قال لهم عمرو بن لحي: لم يمت إِلَّا أَنَّهُ داخل الصخرة، فعبدها، وبنوا عليها بيتا، وَقِيلَ: كان رجل من ثقيف يقال له: صرمة بن غنم يضع السمن على صخرة، فَتَلَّتُ العرب به أسوقتهم، وَلَمَّا مات حوَلَّتْها ثقيف إِلَى منازلهم^(١).

ويناسب ما ذكرت من التخفيف عن الشد ما روي أَنَّ رجلا من ثقيف يَلْتُ السويق بالزيت للمارِّ، وَلَمَّا مات عبدوا قبره. وقيل: اللات عامر بن الظرب.

﴿وَالْعُزَّىٰ﴾ مؤنث الأعزَّ، صنم لغطفان، وهي سمره بنخله وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني، وقيل: ثلاث سمرة.

(سيرة) لَمَّا فتح ﷺ مَكَّةَ بعث خالد بن الوليد فَقَطَّعَهُنَّ، وهدم بيتا كان عليها، فَأَتَى فقال ﷺ: «ارجع لم تفعل شيئا»، فرجع فَلَمَّا رَأَتْهُ السدنة مضوا، وقالوا: يا عزي يا عزي!، فَأَتَاهَا فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها، وتدعو بالويل، ووضعت يدها على رأسها، فجعل يضربها بالسيف حتَّى قتلها، فَأَتَى فأخبره فقال ﷺ: «الآن قتلتها، تلك العزَّى، لن تعبد أبدا»، وقيل: قال له: «ارجع»، فرجع فَقَطَّعَ أصلها، ولما قطعه خرجت تلك الشيطانة تقول ما ذكر.

وقيل قال عمرو لقومه: لأهل مكة الصفا والمروة وإله يعبدونه، وأرى أن أصنع لكم مثل ما لهم، فقالوا: نعم، فأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة، ووضع كلاً في موضع، فقال: الحجران الصفا والمروة لكم، وجمع ثلاثة أحجار

فقال: هذا ربُّكم، وقد أسند الحجارَة إلى شجرة، فعبدوا الحجارَة وطافوا بين حجر الصفا وحجر المروة، فأمر ﷺ بقطع الشجرة وإزالة الأحجار والحجرين.

وقيل: العزَّى بيت بالطائف لثقيف، وكان خالد يقول حين يقطعها:

يا عزَّ كفرانك لا سبحانهك   إنِّي رأيت الله قد أهانك.

وكانت بالطائف، وقيل: بالكعبة، كما قال أبو سفيان: «لنا العزَّى ولا عزَّى لكم»، ويجمع بالنقل أو بالتعدد، كما مرَّ.

﴿وَمَنْوَة﴾ صخرة لذيذ وخزاعة يعبدها أهل مَكَّة، وعن ابن عباس: لثقيف، وعن قتادة: للأنصار بقديد، وهو قول عائشة، وقالت: كانت الأنصار تهلُّ لها، وقيل: بيت بالمشلل يعبدها بنو كعب، وقيل: بالكعبة ثلاثة أخرجت وعبدت، وقيل: اللات والعزَّى ومناة، ويجمع بالنقل أو بالتعدد.

(صرف) والأصل “مَنِيَّة” قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح، سميت لأنها تُمنَى عندها دماء النسائك في الجاهليَّة، والميم أصل، ويحتمل أن أصله “مناء” من النوء (بالهمز بعد ألف)، فالميم زائد، وألفه عن واو خفف بحذف الهمز، وكانوا يستمطرون عليها الأنواء تبرُّكا، كما قرأ ابن كثير: «مناء» (بالمدة)، أو من “مَنَى” بمعنى قدر، يزعمون أنها تقدِّر الأشياء كما يقدرها الله ﷻ.

﴿الثَّالِثَة الأُخْرَى﴾ نعتان لـ «مَناء» للتأكيد، فإنَّها ثالثة في الآية مغايرة للعزَّى واللات، وقيل: «الثَّالِثَة» نعت تأكيد و«الأُخْرَى» نعت مؤسَّس، بمعنى متأخِّرة الرتبة، ويردُّه أنه ليس من معاني الأخرى الذمُّ ولا المدح، اللهمَّ إلَّا باعتبار المفهوم الأصليِّ مع الدلالة على ذمِّ الأوليين، لأنَّ ذلك اللفظ يستدعي المشاركة، فلو قيل: جاء رجل قريشيٌّ ثمَّ آخر، علم أن الآخر قريشيٌّ أيضا.

وكانوا يزعمون أنها أفضل الثلاثة، فأكذبهم الله وَعَجَّلَ بأنّها ذات خسة مثلهما أو أحسن، وذلك أن اللات بصورة آدمي، والعزى بصورة نبات، ومناة بصورة صخرة، والآدمي أشرف من النبات، والنبات أشرف من الصخرة، لأنها جماد.

وزعم بعض أن «الأخرى» نعت لـ «العزى» أخر للفاصلة، لأنّ الثانية يقال لها: أخرى، والثاني يقال له: الآخر، و«الثالثة» نعت «مناة».

﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ﴾ جنس الأولاد **﴿وَلَهُ الْأُنثَى﴾** جنس الأولاد الإناث؟ يزعمون أن هؤلاء الأصنام والملائكة بنات الله تَعَالَى، وكذا غيرهنّ من الأصنام. والجملة الأولى مستأنفة، أو مترلة مترلة المفعول به الثاني للرؤية، كأنه قيل: أرايتم هؤلاء الأصنام أصناما له؟ ومقتضى الظاهر قيل: ألكم الذكر وله هنّ؟ ولكن ذكرهنّ بلفظ الأنثى للفاصلة، ليصرّح بالتوبيخ لهم على اختيار الذكور لأنفسهم، متعرّضا للتوبيخ على نسبة الولد إليه تعالى مطلقا.

﴿تِلْكَ﴾ القسمة يجعل الذكور لهم والإناث له **﴿إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾** جائزة في المرتبة الثانية بعد الجور بنسبة الولادة إليه مطلقا تَعَالَى. وفسّر «ضيزى» بناقصة، وبعوجاء، وبمخالفة، وبغير معتدلة، وذلك كله واحد.

(صرف) وهو صفة مشبهة مفرد، وياؤه عن واو، وقيل: أصليّة، والأصل ضمّ ما قبلها، كجبل، كسِرَ لثَلًا ثقل كما في بيض جمع بيضاء، وعين جمع عيناء، فإن الأصل ضمّ ما قبل الياء، كحُمُر وخُضُر وسُود وصُفُر، ولم نقل: كسره أصل، لأنّ «فَعَلَى» بالكسر في الصفة نادر لا يحمل القرآن عليه، كمشية حيكي، ورجل كيصى، وامرأة عزهى وسعلى. وأيضا يمكن أصل حيكي وما بعده الضمّ كسر لثَلًا ثقل واوا، بل المعروف عزهاة وسعلاة. أو «ضيزى» مصدر، كذكري، وصَفَ به مبالغة، كرجل عدل.

﴿إِنْ هِيَ﴾ أي: ما الأصنام، باعتبار نسبة الألوهية إليها **﴿إِلَّا أَسْمَاءُ﴾** ليس

فيها من معنى الألوهية شيء **﴿سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَعَابَاؤُكُمْ﴾** بالهوى الباطل، والجملة نعت للأسماء، و«ها» للأسماء.

(لغة) والتسمية بالنسبة إلى الاسم جعله اسماً للمسمى، وإلى المسمى جعله مسمى للاسم، والتسمية ذكر الاسم، والمراد هنا الأول، لتحقيق أن تسمية تلك الأصنام آلهة أمر باطل لم يصادفها، إذ لا حظ لها في الألوهية، قال الله **﴿لَكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ﴾** (سورة يوسف: ٤٠)، كمن سَمَّى النار ماءً، فهنَّ مسميات بما ليس فيها.

وقيل: قوله: **﴿هِيَ﴾** للأسماء الثلاثة التي أطلقوها على تلك الأصنام لاستحقاقها مفهومات تلك الأسماء عندهم، وردَّ بأنه ليس في سلب مفهوماتها — من العزة والعكوف ولتَّ السويق ونحو ذلك ممَّا مرَّ في اللات، والتقرب والتقدير ونحوه ممَّا مرَّ في مناة — مزيدُ فائدة، وإنما الفائدة في سلب الألوهية عنها.

﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ حجة مصدقة لهم **﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ﴾** في تلك التسمية والعمل بمقتضاها **﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾** التوهم الباطل في نفس الأمر، ولو كان عندهم ترجيحها **﴿وَمَا تَهْوَى﴾** تشتهي **﴿الْأَنْفُسُ﴾** أنفسهم الأمارة بالسوء، أي: وما تهواه أنفسهم من الإشراك، وما دونه من المعاصي.

ويجوز أن تكون مَصْدَرِيَّة، و«ال» عوض عن الضمير المضاف إليه، أو للجنس، فإنَّ النفس مطلقاً قميل إلى ما تستلذه طاعة أو مباحاً، أو معصية، وإنما تُرَدُّ عن المعاصي بالعقل.

(بلاغة) ومقتضى الظاهر: «تتبعون» (بالمنشأة) للخطاب، وإنما كان بالغية لأنَّ تعداد قبائحهم بلغ إلى أن يعرض عنهم وتذكر لغيرهم، وقد قرأ ابن عباس وابن مسعود بالخطاب.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ اللام للابتداء لشبه الجملة المبدوءة بـ«قَدْ» بالجملة الاسمية في التحقيق مع عدم بدئها بالفعل، ألا ترى أنها تقرن بفاء الجواب كالاسمية؟ أو هي لام تأكيد مطلقا. والعطف على ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ عطف قصّة على أخرى، وأولى من ذلك أن تكون حالا من واو ﴿يَتَّبِعُونَ﴾. وإن جعلنا اللام للقسم المحذوف لم يَصِحَّ أن تكون الجملة وحدها حالا، لأنها جواب القسم، ولا مع القسم، لأن القسم إنشاء فيكون هو وجوابه معطوفين على ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ عطف إنشاء على إخبار، وقصّة على أخرى.

و«الهدى» رسول الله ﷺ، كما هو البينة في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (سورة البينة: ١)، وذلك مبالغة، وإنما أريد بالمبالغة في حق الله تعالى التأكيد، أو يقدّر بالهادي أو بنو الهدى. أو الهدى القرآن.

﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ بل للإنسان؟ وهذا الاستفهام الذي تضمنه «أم» للإنكار، و«ال» في «الإنسان» للحقيقة، فيدخل الكافر بالأولى، والمراد ليس لمطلق الإنسان بل لبعض دون بعض، فليس للكُفَّار ما تَمَنُّوه من شفاعة معبوداتهم، ودخول الجنة على فرض صحّة البعث، ومن نزول القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم، ومن التغلب على المؤمنين بأنفسهم، أو تغلب الكُفَّار عليهم.

أو المراد عموم السلب، بمعنى: لا شيء لأحد مّا من الأشياء يتصرّف فيه مستقلاً عن الله ﷻ، فدخلت الكفرة وأحوالهم بالأولى، ويضعف ما قيل: إن المراد بالإنسان الكُفَّار على الاستغراق، أو الجنس، أي: ليس لهم ما يتمنونه من الشفاعة وما ذكر معها.

﴿فَلِلَّهِ﴾ لا لغيره، خلقا وملكا وتصرفا، والفاء للتعليل ﴿الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ يعطي منهما ما يشاء من شاء، أو له الآخرة والأولى، إن شاء عاقب الكافر في الأولى والآخرة، وإن شاء عاقبه في الآخرة.

(بلاغة) وقدّم «الآخرة» لأنها أهمُّ أطماع المؤمنين، وللفاصلة، وأما الكُفَّار فليس أهمُّ أطماعهم الآخرة، لأنهم ينكرونها، وإنما يطمعون في الجنة على فرض البعث، نعم تشير الآية إلى أنه لا شيء لهم فيها، وهو المقصود بالذات في الآية، فقدّمت لأنَّ الأهمَّ نفي نفعها عنهم.

﴿وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ «كَمْ» تكثيرية، و«مِنْ» للبيان، أي: كثيرا جدًّا، كلُّ واحد منهم ملك لا يشفعون شفاعته مَّا، أو لا يدفعون ضرًّا مَّا، فـ«شَيْئًا» مفعول به، أو مفعول مطلق، فالمراد نفي الشفاعة عن الملائكة لا ثبوتها وعدم نفعها، كقوله:

«لا ترى الضبُّ ينحجر»

أي: في أرض لا ضبُّ فيها فضلا عن أن يكون له حجر فيها. وقوله:

«على لاحب لا يهتدى بمناره»

أي: لا منار فيه. و«مِنْ مَّلَكٍ» نعت، و«فِي السَّمَاوَاتِ» نعت ثان، أو نعت لـ«مَّلَكٍ»، وجملة «لَا تُغْنِي» خبر المبتدأ وهو «كَمْ». وإذا لم تغن شفاعته الملائكة فأولى أن لا تغني شفاعته المعبودات غير الله ﷻ. وضمير الجمع باعتبار معنى «كَمْ».

﴿إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ﴾ لهم في أن يشفعوا ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يشفعوا له ﴿وَيَرْضَى﴾ أي: يرضاه ويراه أهلا للشفاعة من الموحِّدين العاملين، لا للمشركين والفساق.

أو المراد: إلا من بعد أن يأذن الله ﷻ لمن يشاء من الملائكة أن يكون شفيعا ويرضاه للشفاعة، وظاهر هذا أن من الملائكة من لا يرضاه الله ﷻ شفيعا، وكلُّهم أولياؤه، والله أن يفعل ما يشاء، ويعتبر ما شاء.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنْبِئَةِ ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَجْتَنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾﴾

توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ بالحياة الأخرى، أو الدار الآخرة، أو النشأة الآخرة، أو هو اسم لذلك بلا تقدير موصوف، أو لما فيها من العقاب على الكفر وسائر المعاصي.

﴿لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ﴾ أي: يسمون كل واحد منهم، ولهذا المعنى قال: ﴿تَسْمِيَةَ الْإِنْبِئَةِ﴾ بالإفراد للفاصلة والتلويع بأن لكل فرد منهم هذا اللفظ، لفظ أنثى ولفظ بنت، فلم يقل: تسميات الإناث، على أنه لو قيل هذا لكان من تقسيم الجمع على الجمع، وذلك يكون حيث لا لبس في الأفراد، نحو: كسانا الأمير حلة، أي: كل واحد منّا، لأن الحلة الواحدة لا يكساها متعدد. وإن شئت فتسمية مصدر يصلح للكثير.

وأل في «الأنثى» للجنس العددي، وكأنه قيل: الإناث، أو للحقيقة، فإن اسم الأنثى الواحدة — وهو بنت — يصلح لمن كلهن.

والموصول وصلته كالاسم المشتق في تعليق الحكم بمضمون المشتق يؤذن بعليّة مع المشتق، فتسميتهم الملائكة باسم الأنثى — وهو بنت — ناشئ عن كفرهم بالآخرة، فإنه لا يجترئ على تلك التسمية من آمن بها، واستعمل عقله أو سمعه للزواج، فإن القلم لا يتصف بصفة الحادث، والملائكة مترهون عن النقص بالأنوثة أو غيرها.

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ﴾ بالله ﷻ، لا علم لهم علماً حقيقياً، ولو كانوا يذكرون الله ﷻ، لذلك وصفوه بالولادة. أو الهاء عائدة إلى التسمية، وذكر لأن التسمية قول، أو للتأويل بالمذكور، أي: لا علم لهم بأن الملائكة إناث. والجملة حال من واو «يُسْمُونَ»، ويدل على رجوع الهاء إلى التسمية قراءة أبي: «وَمَا لَهُمْ بِهَا»، إلا أنها تحتل الرجوع إلى الملائكة، أي: ما لهم علم بحقيقة الملائكة وشأنها. والباء متعلق بقوله: ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾، ولو كان مصدراً، لأن المقام ليس على معنى حرف المصدر والفعل، وللتوسع في الظروف. و«علم» مبتدأ خبره «لَهُمْ»، أو فاعل «لَهُمْ». و«مِنْ» صلة لتأكيد العموم، وللنص به.

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ التوهم الباطل، ولو كان عندهم راجحاً أو مجزوماً به ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ﴾ جنس الظن، فيدخل ظنهم بالأولى، وليس المراد ظنهم المذكور، ولذلك أظهر، أو ليكون الكلام كالمثل العجيب.

﴿لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ لا يدفع شيئاً من الحق، أو لا يغني أحداً إغناءً ما عن الحق.

(أصول الدين) والحق في الاعتقادات يلزم فيه الجزم الذي لا يقبل التشكيك، أو مع دليل أيضاً، وإنما يكفي الظن في العمليّات. [قلت:] وأقوال العلماء في الفروع ظنّيات، ويجوز تقليد غير المجتهد فيها، ويجوز للمجتهد حكايته لمن يعمل بها، وإن ضاق الوقت على المجتهد جاز له العمل بقول مجتهد، ويكفي في الاعتقاديّات الجزم الذي لا يقبل الشك، ولو بلا دليل على التحقيق، وإلا كان أكثر أهل التوحيد مشركين.

(أصول الدين) وكان ﷺ يكفي من الناس بالظاهر، ويقال: «عليكم بتوحيد الأعراب». ولا يقرب أن نظن أن الصحابة كلهم أدركوا بالأدلة، بل

نظنُّ أنَّ أكثرهم اكثفوا بالجزم الذي لا يقبل التشكيك، ثم رأيت السنوسي^(١) ختم البحث بمثل ما قلت، ولو كان من يأخذ من لسانه ﷺ أقوى.

وسنوسة قبيلة عند طرابلس المغرب الأدنى.

وأما قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله: «احذروا هذا الرأي عن الدين، فإنه منّا ظنٌّ وتكلف، بخلاف رسول الله ﷺ، فإن الله يريه» فإنما أرادا به التخويف عن الخطأ، بدليل أنَّهما قد استعملا رأيهما في مسائل باجتهاد، وليس التحذير منه إبطالاً للعمل به. وقيل: الحقُّ في الآية: الله ﷻ.

﴿فَأَعْرِضْ﴾ لا تُبالغ في الحرص على إيمانهم، أو لا تجازهم على إساءتهم، واصبر ﴿عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ أي: أعرض عنهم، برّد الضمير إليهم، ولكن أظهر ليصفهم بالتولي وإرادة الدنيا فقط. قيل: وفي مثل هذا في جميع القرآن قد يقال: يجوز أن يضر ويأتي بالوصف على طريق الحال مثلاً، مثل: فأعرض عنهم متولّين عن ذكرنا، ومقتصرين على الحياة الدنيا، فنقول: لم نرد أنه لا سبيل إلى ذلك إلا الإظهار، بل نقول: إنه طريق في ذلك.

والذكر: القرآن، يفيد سامعهُ مواعظ، وأحكام الشرع، والإخبار والترهيب والترغيب. والتولي عنه ترك الأخذ به، وترك الاعتناء به. وقيل: الذكر قول: “لا إله إلا الله” وقول: “سبحان الله” ونحو ذلك من الأذكار، واستحضار أن الله ناهٍ عن المعصية، وأمر بالطاعة، ومعاقب ومثيب.

١- السنوسي محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الحسني: عالم تلمسان في عصره، له تصانيف كثيرة، منها: شرح صحيح البخاري لم يتمه، وتفسير سورة ص وما بعدها، عقيدة في التوحيد. ولد سنة ٨٣٢ هـ وتوفي سنة ٨٩٥ هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٧، ص ١٥٤.

ويقال: عجب الملائكة مِمَّنْ ذُكِرَ عنده "لا إله إلا الله" ولم يذكره، ومن ذكر عنده رسول الله ﷺ ولم يصلِّ عليه، ومن مرَّ على أخيه ولم يسلم عليه. وقيل: الذكر الرسول ﷺ تولَّوا عن الإيمان به وبما جاء به. وقيل: الذكر الإيمان. ﴿وَلَمْ يُودِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ اقتصر همُّه على الحياة ولذاتها وجاهاها ومالها وما يحب منها ﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من التولَّى عن ذكرنا، والاقتصار على الحياة الدنيا. وهذا أولى من كون الإشارة لأمر الحياة الدنيا، ومن كونها للظنِّ الذي يتبعونه، ومن كونها للقول بأنَّ الملائكة بنات لله ﷻ، والأخيران أشدُّ ضعفاً، وما قبل الأخير أشدُّ ضعفاً [منهما] إذ فيه جعل الظنَّ علماً. ويجوز أن تكون الإشارة إلى ذلك كله.

﴿مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ﴾ أي: موضع بلوغهم منه لا علم لهم فوقه، فـ«مَبْلَغُ» اسم مكان و«مِنَ الْعِلْمِ» نعته، و«مِنَ» للتبويض، وسَمَّى ذلك علماً بالنظر إلى دعوهم الفاسدة، أو العلم مطلق الاعتقاد استعمالاً للمقيّد في المطلق، أو استعارة تصريحية. وضمير الجمع مراعاة لمعنى «مِنَ» بعد الإفراد مراعاة للفظها.

وعلَّ قوله: «أَعْرَضُ» تعليلاً جملياً بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ من أوَّل تكليفه، وأصرَّ، أو بعد إسلامه بأن ارتدَّ. والهاء لـ«رَبُّكَ»، ويجوز عوده إلى «مِنَ»، بمعنى أنَّه ضلَّ عن الدِّين الذي وجب أن يتَّخذه سبيلاً وينسب إليه. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى﴾ ودام من أوَّل تكليفه، أو بعد ضلال، وهكذا قضى ربُّك بالضلال والهدى فلا تبالغ في الحرص على الهدى، ولعلَّك باخع نفسك عليه.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ اسْتَفْسٰوْاْ اٰمَآءَهُمْ وَالَّذِينَ اٰخَسَنُوْا بِالْحَسَنٰى ۝۳۱﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاَشْيِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّتَمَّ اِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا
أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّبَى ﴿٣١﴾

جزاء المحسنين وأوصافهم

﴿وَلِلَّهِ﴾ وحده لا مع غيره، ولا لغيره، وهكذا تقول في مثل هذا من القرآن وغيره، والإظهار في مقام الإضمار لزيادة بيان القدرة، بذكر أكمل الأسماء ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من أجسام وأفعال وسائر أعراض، وشمل ذلك أبعاضهن، والضلال والاهتداء.

﴿لِيَجْزِيَ﴾ متعلق بما تعلق به «لله»، على حد ما مرّ مراراً، بمعنى أنّهم في ملكه لا يفوته عقابهم، أو بمحذوف، تقديره خلق ما فيهما ليجزي، أو بـ «ضَلَّ» أو «اهْتَدَى». واللام للعاقبة، أو متعلق بـ «كَلَفَ» محذوفاً، أي: كلف الناس ليجزي، فيكون للتعليل.

(رسم) وهنا أذكر نكتة من فضائل خطّ المغاربة مطلقاً على خطّ المشاركة التي لا ينكرها إلا معاند، وهي أنّ الباء المتحرّكة تنبسط إلى قدّام بالتواء، كياء يجزي بعد الزاي، دلالة على تحرّكها، والساكنة سكوتاً ميتاً أو حياً تجري إلى وراء دلالة على عدم تحرّكها كياء في، وأمّا في القرآن فظاهر كالشمس كما تراهم يكتبون الميم فوق النون الساكنة قبل الباء تقرأ ميماً، وكما تراهم يكتبونه كما في الإمام، وما لم يكتب فيه يكتبونه بالأحمر أو الأصفر وهكذا...

﴿الَّذِينَ أَسَاءُوا﴾ بالإشراك وما دونه ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ الباء سببيّة، أي: ليجزيهم بالنار بسبب ما عملوه، أو بسبب عملهم من الإشراك وما دونه، ولا صغائر للكفار، لأنهم أصرّوا. أو غير سببيّة، فالمعنى: بجزاء ما عملوا من العقاب، أو «مَا عَمِلُوا» بمعنى العقاب تسمية للمسبّب بلفظ السبب.

﴿وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ بالتوحيد وما يستتبعه ﴿بِالْحُسْنَى﴾ بالجنة، فهو اسم للجنة، أو صفة، أي: الدار الحسنی، أو الباء سببية، أي: لأعمالهم الحسنة، فلك يا محمد وأتباعه الحسنی، ولأعدائك السوای، اللهم اجعلنا من أهل الحسنی.

جَلَّ عَنْ أَنْ يَضِيقَ عَنْ أَمْثَالِي	إِنَّ جَاهَا قَدْ عَمَّ كُلَّ الْبَرَايَا
بِكَ قَدْ لُدْتُ مِنْ عَظِيمٍ فَعَالِي	يَا رَسُولَ الْإِلَهِ إِنِّي عَبْدٌ
فِي مَرَامِي وَسَائِرِ الْأَحْوَالِ	فَأَعْنِي بِنَظَرَةٍ هِيَ حَسْبِي
بُؤْلِي مِنْ شَاسَعَاتِ الْجِبَالِ	وَأَصْلِي عَلَيْكَ مَا أَمَّكَ الرُّكْ
مِنْ رَقَوًا أَشْرَفَ الذَّرَى لِلْمَعَالِي	وَعَلَى الْآلِ وَالصَّحَابَةِ طَرًّا

﴿الَّذِينَ﴾ نعت للذين قبله، لقيامه مقام ما ينعت، أو بدل له ﴿يَجْتَنِبُونَ﴾ المضارع للتجدد، لا يزالون يجتنبونه ﴿كَبَائِرُ﴾ كمطلق الزن ﴿الْإِثْمِ﴾ إضافة خاصٌ لعامٌ هو الإثم ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾ عطف خاصٌ على عامٌ وهو كبائر، لأنَّ الفاحشة ما اشتدَّ قبحه من الكبائر، كالزنى بحليلة الجار، أو بحليلة الساكن معه في الدار، أو بالحرمة، أو بجائز أو نفساء.

وقيل: الفواحش والكبائر مترادفتان، وذكرنا معاً نظراً إلى تغاير مفهوميهما، فمفهوم الفحش القبح، ومفهوم الكبيرة استعظام الذنب، وكلُّ فاحشة كبيرة، وكلُّ كبيرة فاحشة.

﴿إِلَّا اللَّئِمَ﴾ الذنب الصغير. والاستثناء منقطع، لأنَّ لفظ الكبائر والفواحش لا يشملها، وعند سيويه أنَّ «إِلَّا» وما بعدها نعت لـ «كَبَائِرُ» و«الْفَوَاحِشُ»، ولم يشترط كما اشترط ابن الحاجب لذلك أن يكون المنعوت جمعاً منكراً غير محصور، قلنا: لا داعي إلى النعت في الآية.

وأصله: ما قلَّ من الشيء، كما يقال لَمَّة الشعر، لأنها دون الوفرة، إلاَّ أنه كلُّ ما نظَّته صغيرة لا ندري لعلَّه كبيرة أخفاها لئلاَّ يجترأ عليها، لأنها تغفر باجتناب الكبائر وبالوضوء وبالصلاة، وبرمضان وبصلاة الجمعة.

(أصول الدين) وظاهر القرآن والأحاديث والأخبار ما ذكر، لا كما قيل: كلُّ ذنب كبير، وإنَّ الصَّغَرَ والكِبَرَ بالنِّسَبَةِ. ولنا أن نقول مع ذلك إجلالاً له تعالى: ليس فيما يُعصى الله به صغيرٌ. وذكر بعض أن الصغائر تعرف. وعن أبي سعيد الخدري: إنها مثل النظرة والغمزة والقبلة. قلت: هي كبائر، ألا ترى أنَّهنَّ ينقضن الوضوء والصوم؟ وأنَّه يكحلَّ عين الناظر بالنار؟.

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إنَّ الله تعالى كتب عن ابن آدم حظه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهى، والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذِّبه»^(١) فسمي كلُّ ذلك زنى، إلاَّ أن زنى أكبر من زنى، أو الأكبر يكون بالفرج.

وفي مسلم: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدِّق ذلك الفرج أو يكذِّبه»^(٢). وعن بعض أنه الهمُّ بالذنب بلا فعل له، وقد قيل: إنَّه

١- رواه البخاري في كتاب الاستئذان (١٢) باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم ٥٨٨٩. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه مسلم في كتاب القدر (٥) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، رقم ٢١ (...). رقم ٢٠ (٢٦٥٧). من حديث أبي هريرة.

يكتب عليه الاهتمام إذا اشتدَّ، ولا يكتب أنَّه فعل، ولا يكتب عليه إذا خطر في قلبه ولم يدم عليه. وعن ابن عباس: كلُّ ما نهي الله عنه أو عصي به فهو كبير، ومعناه اعتبار عظمة الله سبحانه لا نفي الصغيرة.

وأخطأ من قال: اللبس والمفاخذه صغيرتان، لأنَّهما زنى، وغير حفظ للفرج وللعورة، فيكيف يكونان صغيرتين ؟!

(أصول الدين) [قلت:] وليست الكبائر محصورة في القرآن، ولا في السنَّة، ولا في الإجماع، بل تعرف بالقلب السليم، وكم كبيرة لا توجب الحدَّ ولم يذكر فيها لعن ولا وعيد، وكيف يحصر ما لا مطمع في ضبطه ؟!. قال ابن عباس لمن قال سبع: «هنَّ إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، لكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار».

ولا يقال: الكبيرة كلُّ ذنب يؤذن بقلة الاكتراث بالدين، فكم صغيرة حسنة تؤذن بها.

وقيل: اللبس في الآية ما فعل في الجاهليَّة من إشراك وما دونه، فلا استثناء متصل، وليس كذلك. ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ﴾ إذ كان يغفر الصغائر لمن لم يصرَّ ويغفر الكبائر لمن لم يصرَّ فلا ييأس الذين أساءوا.

(أصول الدين) ومن فعل كبيرة ولم يعتقد أن يعود إليها، ولا أن لا يتوب منها، وقد كان يستغفر في الجملة كفاه ذلك في قول، وتغفر أيضًا بالمصائب في قول. وقيل: تغفر بأداء الفرائض، ولا بدَّ من أداء حقِّ المخلوق فيها، ولو ممَّا يلزم للفقراء، كالكفارة. وعن عمر وابن عباس: لا كبيرة في الإسلام، أي: يتوب المسلم فيغفر له، بخلاف المشرك، فلا تنجيه توبته من الذنوب ما دام مشركًا.

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ بأحوالكم. و«أَعْلَمُ» خارج عن التفضيل، بمعنى عالم،

لأنَّ غيره تعالى لا علم له وقت إنشاء الخلق من الأرض، ولا بأحوالهم وقت كونهم في البطون، وقد قال الله تعالى: ﴿إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ وقد يقال: هو [أي «أَعْلَمُ»] باق على التفضيل، باعتبار أنَّ للملائكة بعض علم في ذلك، وقد يقال: إنَّ المتبادر أنَّ المراد أنَّ الناس لا يعلمون، وليس المراد أنَّي أعلم من الملائكة.

وعلى كلِّ حال ليس الحصر مراداً، فإنَّه كما هو عالم وقت الإنشاء ووقت الكون في البطون، عالم في غير ذلك، وعِلْمُهُ واحدٌ، ولا إشكال البتَّة إذا جعلنا «إِذْ» مفعولاً به لـ «أَذْكُرُّ»، لكنَّه وجه ضعيف في الآية.

ومعنى الإنشاء من الأرض إنشاؤهم ممَّن خلق منها، وهو آدم، كما تقول: الثمار من الأرض إذ تولد ممَّا هو من الأرض. أو يقدرُ مضاف، أي: أنشأ أباكم، أو أنشأكم من نطف تولدت من الأرض. و«أَجِنَّةٌ» جمع جنين. والمراد: الإخبار بأنَّه أعلم بما في ظلمة البطن، وظلمة المشيمة، وظلمة الرحم.

والتلويح إلى قدرته على خلق الأطوار والعلم بها فكيف يخفى عليه كبائرهم، وفواحشكم، ولممكم؟ وأعظم من ذلك علمه بما في القلب من التكييفات.

﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا على أنفسكم بالطهارة من الذنوب، أو بزكاة العمل وزيادة الخير، واشكروه على فضله ومغفرته تعالى، أو المعنى: لا يزكُّ بعضكم بعضاً، أو كلُّ ذلك.

(فقه) والنهي في الآية يشمل ما هو رياء أو إعجاب أو غرض دنيوي، أو على سبيل القطع والأمن من مكر الله.

وقيل: نزل قوله تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ...﴾ إلى: ﴿...بِمَنْ أَنْتَقَى﴾ في قول اليهود في الصبيِّ إذا مات: إنَّه صديق لله، فقال رسول الله ﷺ: «كذبوا، ما من

نسمة إلا وهي شقيّة أو سعيدة»، ونزل: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ...﴾، وهذا قبل أن يعلم النبي ﷺ أن أطفال أهل النار في الجنة.

وجازت التسمية بالاسم الحسن، كالحسن والحسين وسعيد، وكان لعمر بنت اسمها عاصية، فسماها ﷺ جميلة، وغير ﷺ برة بنت أبي سلمة وبرة بنت جحش إلى زينب، وقرأ: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ...﴾ وذلك كراهة لا تحريم. وعنه ﷺ: «لئن عشت لأهين عن التسمية بنافع وأفلع»، أي: هي تحريم.

﴿هُوَ أَعْلَمُ﴾ من غيره ﴿بِمَنِ اتَّقَى﴾ حذر الإشرار وما دونه من المعاصي، وقيل: اتقى شيئاً من المعاصي، فإنه ﷺ يشبهه على اتقائه. وقيل: نزلت في مؤمنين قائلين: صلاتنا وصومنا وحجنا، فهاهم أن يعجبوا أو أن يراعوا. [قلت:] أما فرحاً بالطاعة أو دعاء إليها فجائز، وقد صحَّ أن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَدْعُو ۚ وَاعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْبَدَىٰ ۚ﴾ ٣١ ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ بِرَىٰ ۚ﴾ ٣٢ ﴿أَمْ لَمْ يَنْتَبِهْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۚ﴾ ٣٣ ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۚ﴾ ٣٤ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ دَلَّكَ وَالْزُرَّةَ وَدَرَ ۚ﴾ ٣٥ ﴿أُخْرَىٰ ۚ﴾ ٣٦ ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَسْجَىٰ ۚ﴾ ٣٧ ﴿وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ بَرَىٰ ۚ﴾ ٣٨ ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۚ﴾ ٣٩ ﴿وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۚ﴾ ٤٠ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۚ﴾ ٤١ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۚ﴾ ٤٢ ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ﴾ ٤٣ ﴿مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَثْنَىٰ ۚ﴾ ٤٤ ﴿وَأَنْ عَلَيْهِ اللَّشَاءُ ۚ﴾ ٤٥ ﴿الْأُخْرَىٰ ۚ﴾ ٤٦ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۚ﴾ ٤٧ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْبَىٰ ۚ﴾ ٤٨ ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۚ﴾ ٤٩ ﴿وَتَمُودَ إِفْكَ الْأُنثَىٰ ۚ﴾ ٥٠ ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَىٰ ۚ﴾ ٥١ ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۚ﴾ ٥٢ ﴿فَغَشَّيْهَا مَا غَشَّيَا ۚ﴾ ٥٣

توبيخ بعض كبار المشركين لإعراضهم عن اتباع الحق
والتذكير بما في الصحف الأولى وبالأمم السابقة

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ عن قبول الحق والعمل به والثبوت عليه ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا﴾ مالا قليلا، أو إعطاء قليلا ﴿وَأَكْدَى﴾ قطع الإعطاء، كمن يحفر ثم أكدى، أي: وصل كدية.

(بلاغة) شبه قطع الإعطاء لداع بقطع الحفر لكدية وصلها الحافر، وعجز عنها، وأشار إلى ذلك بملائمه وهو «أَكْدَى». أو شبه الوصول إلى حدّ قطع الإعطاء بوصول الحافر إلى الكدية كذلك، فقطع الإعطاء من جنس الإكداء، واشتقّ من الإكداء — بمعنى قطع الإعطاء — «أَكْدَى» بمعنى قطع على التبعيّة.

(سبب النزول) سمع الوليد بن المغيرة قراءة رسول الله ﷺ ووعظه، فطمع فيه رسول الله ﷺ، وتبع رسول الله ﷺ في بعض الدين، وعوتب فقال: أخاف عذاب الله ﷻ، فقال له مشرك: «أثبت على دينك أتحمّل عنك كلّ ما في الآخرة عليك، على أن تعطيني كذا من المال»، فأعطى بعضا ثم أمسك شحّا، فذكر الله سبحانه قصّته وصفّا لها وإخبارا، لا هيا عن قطع الإعطاء في المعصية، فإنّ الشرع يأمر بقطعه.

وكذا على ما قيل نزلت في النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لمهاجر فقير ليرتدّ فارتدّ وقد ضمن عنه إثمه، وما قيل: نزلت في العاصي بن وائل السهمي الموافق لرسول الله ﷺ في بعض الأمور، وقد أعطى بعض ماله لرسول الله ﷺ في سبيل الله.

ويجوز أن يراد في هذه الرواية بالإعطاء الإذعان إلى بعض الدين، ويناسبه ما روي أن الآية في أبي جهل إذ أقرَّ قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق، فسمي إقراره إعطاء، وعدم إسلامه إكداء، وعن ابن عباس: الآية فيمن أسلم وارتدَّ. وقيل: نزلت الآية في الإمام عثمان، إذ جهَّز الجيش من ماله وصرف ماله في وجوه الأجر، ثم أمسك لَمَّا خَوْفٌ بالفقر.

[قلت:] وأمَّا ما قيل: إنَّ عبد الله بن سعيد بن أبي سرح قال له: يوشك لإسرافك في العطاء أن تتكفَّف، فقال: أطلب رضي الله تعالى وغفران ذنوبي، فقال: اعطني ناقتك برحلتها أتحمِّل ذنوبك، فأعطاه، فلا يصحُّ لبعده ذلك عن أضعف الصحابة فضلاً عنه، إلاَّ أنَّه بعد ستٍّ من خلافته لعب بالدين ومال الله ﷻ.

وقوله تعالى بعد: ﴿أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ يناسب تلك الأقوال كُلَّهَا، إلاَّ قول من قال: نزلت في أبي جهل، وكذا يلائمها غير قول أبي جهل.

﴿أَعِنْدَهُ، عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ﴾ أله علم بالأمور الغائبة عنه، فهو بسبب علمه بما يعتقد أنَّ تَحَمُّلَهُ الذنوب عن صاحبها يَقْبَلُهُ الله ﷻ، ولا سيما مع أنَّه غير مقبول عنده، وعلى فرض قبوله لا مخير له به، وقيل: يرى أنَّ القرآن باطل على فرض بطلانه من أدراه يبطلانه؟ وقيل: أنزل عليه قرآن فيه أنَّ ما فعله حقٌّ؟.

﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ﴾ بل ألم ينبأ؟ أي: بل ألم يخبر؟ ﴿بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ﴾ صُحُفُه هي عشرٌ قبل التوراة، وقيل: المراد التوراة، والأوَّلَى أن المراد الكلُّ.

﴿وإِبْرَاهِيمَ﴾ صُحُفُه عشرٌ، وقدم موسى ﷺ مع أنَّه متأخِّر زماناً لأنَّ صحفه أشهر من صحف إبراهيم عند المخاطبين ﴿الَّذِي وَفَّى﴾ أصله التخفيف

وشدّد للمبالغة، أي: هو واف — بترك ما أمر بتركه وفعل ما أمر بفعله — وفاء عظيمًا، يدلُّ له قراءة أبي أمامة وسعيد بن جبير وزيد بن علي وغيرهم بالتخفيف.

أو التشديد للتعدية، فالمفعول محذوف، أي: أكمل وأوفر ما لزمه وصبره وافيا بما في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ...﴾ (سورة البقرة: ١٢٤)، وبسهام الإسلام العشر التي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ...﴾ (سورة التوبة: ١١١)، والتي في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ...﴾ (سورة المؤمنون: ١)، والأربع في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الدِّينِ...﴾ (سورة المعارج: ٢٦)، وأربع ركعات في كل يوم أول النهار.

ففي الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله ﷺ عن الله تبارك وتعالى: «يا ابن آدم، اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». وقوله كل يوم: «سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ...». وتبلغ هذه العشرة ﴿أَلَّا تَزُرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَىٰ...﴾ وخمس سنن في الرأس وخمس في الجسد، والصبر على ذبح ابنه وعلى الإلقاء في النار.

أو وفى بإبطال ما كان بينه وبين نوح عليهما السلام من أخذ الولي بالآخر، وأحد الزوجين بالآخر، والسيّد بالملوك، والملك به، وبالعمّ والحال والعكس.

والسنن التي في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، وقصُّ الشارب، وإعفاء اللحية، وفرق شعر الرأس، وكذا نتف الإبطين، وقلم الأظفار، والاستطابة، والختان، وحلق العانة، وما وقع له مع الكوكب والقمرين، والهجرة من كوتى إلى الشام، والإمامة، ورفع قواعد البيت، وتطهيره، وغير ذلك... كما روي عن الحسن في الآية: ما أمره الله تعالى بشيء إلا أتى به.

وعن معاذ بن أنس عن رسول الله ﷺ : سَمَّاهُ اللهُ «الَّذِي وَفَى» لقوله كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ «سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ...»، وإذا صَحَّ هَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

ويقال: خصَّ موسى لَأَنَّهُ قَرَّرَ إِبْطَالَ الْأَخْذِ بِالْأَبِّ لِلابْنِ، وبالعكس، ومثل ذلك، وفيه أَنَّهُ يقرُّره أيضاً من قبله، كإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ، إِلَّا أَن يُقال: بالغ في تقريره أَكْثَرَ مِنْهُمْ.

﴿أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرَزَّ أُخْرَىٰ﴾ أَلَّا تَذْنِبُ نَفْسٌ قَابِلَةٌ لِلذَّنْبِ وَمُمْكِنَةٌ أَن تَذْنِبَ ذَنْبَ نَفْسٍ أُخْرَى، أَي: لَا تَحْمِلْهُ عَنْهَا وَتَعَاقِبْ بِهِ دُونَهَا، كَمَا زَعَمَ الَّذِي تَحْمَلُ عَنِ الْوَلِيدِ ذُنُوبَهُ.

وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ : «مَنْ سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً فَعَلِيهِ وَزَرُهَا وَوز من عمل بها إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١) فالمراد أَنَّ عَلَيْهِ ذَنْبُ الْإِضْلَالِ الَّذِي أَضَلَّ بِهِ غَيْرَهُ، لَا ذَنْبُ الضَّالِّ بِهِ، فَإِنَّهُمَا مُعَاقِبَانِ مُعَا.

(نحو) و«أَنَّ» مُخَفَّفَةٌ مَصْدَرِيَّةٌ، وَالْمَصْدَرُ بَدَلٌ مِنْ «مَا»، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِانْتِفَاءِ وَازِرَةٍ وَزَرٍ أُخْرَى.

وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَلَمِيَّتَ لِيَعَذَّبُ بِكِبَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»^(٢) فَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَتَرَدُّهُ الْآيَةُ ﴿أَلَا تَرَىٰ

١- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ تماماً، وإنما ورد عن الرسول ﷺ بألفاظ أخرى لها نفس المعنى، كما في مسلم وابن ماجه وغيرهما. وهذا الحديث المذكور هو جزء من حديث أوله: «مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً...». رواه ابن حبان في كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع: ج ٥، ص ١٣٠، رقم ٣٢٩٧. من حديث المنذر بن جرير عن أبيه. والطبراني في الأوسط، ج ٩، ص ٤٣٨، رقم ٨٩٤١. من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وأوله قوله ﷺ : «أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ...».

٢- رواه البخاري في كتاب الجنائز (٣٢) باب قول النبي ﷺ : يَعَذَّبُ أَلَمِيَّتَ بِكِبَاءِ أَهْلِهِ

وَأَزْرَةً وَزَرَ أُخْرَى ﴿١﴾ وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا سَنَّ الْمَيِّتَ لِأَهْلِهِ الْبُكَاءَ عَلَى الْجُزْعِ،
أو أمرهم بالبكاء عليه بطريق بكاء الجزع، وهكذا أراد ابن عمر وابن
عبّاس برواية الحديث.

وقيل: الحديث في يهوديٍّ مات أنّه يعذَّب في قبره مع بكاء أهله عليه، وفي
لفظ عن عائشة أنّهُ ﷺ قال: «إِنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ لَيَكُونُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ يَعْذَّبُ
بِحِرْمِهِ»^(١) وقالت: ابن عمر غلط، وإنّهُ لا يكذب هو ولا ابن عبّاس.

وأما قوله ﷺ: «افْتَدُوا مِنَ التَّبَاعَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُ لَا دَرَاهِمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا فِلَسَ، إِنَّمَا هِيَ حَسَنَاتُ الظَّالِمِ تُعْطَى الْمَظْلُومِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ
فَذُنُوبُ الْمَظْلُومِ وَتَوْضِعُ عَلَيْهِ»^(٢)، فَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ﷺ، وَإِنْ صَحَّ فَعَلَى مَعْنَى
عَنْ، أَي: تَوْضِعُ ذُنُوبُ الْمَظْلُومِ عَنِ الْمَظْلُومِ، أَي: يَغْفِرُهَا اللَّهُ.

وذلك لأنّنا عرضنا الحديث على الآية فتفاها، فبان أنّه مؤوّل أو أنّه لم
يصحّ عنه ﷺ وعلى آله.

(أصول الدين) وجوّز الشيخ يوسف بن إبراهيم الوريّجاني^(٣) حمل
حديث وضع ذنوب المظلوم على الظالم على ظاهره، فيأخذ منه المقلّد أنّ المسألة
ليست من الأصول، ثمّ إنّ فنيّت حسنات الظالم، أو لم تكن له حسنة، أو كانت

عليه، رقم ١٢٨٦. ومسلم في كتاب الجنائز (٩) باب الميّت يعذب ببكاء أهله، رقم ٢٢
(٩٢٨) من حديث ابن عمر.

١- رواه أحمد في مسنده، ج ٧، ص ٨٦، رقم ٢٣٧٨١. من حديث عائشة رضي الله عنها.
٢- أخرج البخاري ما يوافقه معنى في كتاب المظالم (١١) باب من كانت له مظلمة عند
الرجل... رقم ٢٣٧١ من حديث أبي هريرة بلفظ: «من كانت له مظلمة».

٣- تقدّم التعريف به، انظر: ج ١، ص ٢٠٤.

له الحسنات وقد سبق إليها مظلوم آخر قبله، أعطاه الله ﷻ من الجنة، ودخل الظالم النار.

كما أنه إذا أخذ الورثة الدية أو بيت المال أو الفقراء أو عفا الورثة عنها، فللمقتول الثواب من الله ﷻ، وكذا إن قتل القاتل.

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ^(١) إلا ما سعه، أو إلا سعيه، ويقدر مضاف، أي: إلا ثواب ما سعه، أو ثواب سعيه، أو ما سعه هو ما له في الجنة سَمَاءً باسم ملزومه، أو اسم سيبه، وهو الفعل المعبر عنه بالسعي.

والحصر باعتبار غير هذه الأمة، وأما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها، كما جاء به الحديث، وهو على عمومه فرضاً ونفلاً.

[قلت:] تؤدِّي الفرض عَمَّنْ لزمه، والنفل كقضاء دين عَمَّنْ هو عليه ولو حياً، وتنوي النفل لمن شئت ولو حياً.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (سورة الطور: ٢١)، لأنها ألحقت بهم لأعمالهم، وعن عائشة رضي الله عنها قال رجل ^(١) لرسول الله ﷺ: إن أمي افتلت نفسها، وأظننها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عليها؟ قال: نعم ^(٢).

وعن ابن عباس قال رجل: يا رسول الله نذرت أمي الحج فماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، كما تقضي عليها الدين، وحق الله أحق بالقضاء» ^(٣).

١- اسمه: سعد بن عباد، واسم أمه: عمرة، كما ضبطه ابن حجر في الفتح، ج ٣، ص ٣٢٣.

٢- رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور، [٤٨] باب الوصية، رقم ٦٧٨. ورواه البخاري في كتاب الجنائز (٩٥) باب موت الفجأة، رقم ١٣٨٨. من حديث عائشة.

٣- رواه البيهقي في كتاب الصيام، باب من قال يصوم عنه وليه، رقم ٣٠١. من حديث ابن

وقال سعد بن عباد هل لأُمِّي أجر إذا تصدّقت عليها ؟ فقال ﷺ : نعم. وعنه ﷺ : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»^(١)، وكذا غيره من العبادات، ودعوى نسخ هذا الحديث باطلة لا دليل عليها، وقال ﷺ لولد العاصي بن وائل: «لو كان العاصي مقراً بالتوحيد فصمت أو تصدّقت عنه نفعه»^(٢).

ولهذه الأحاديث صحّ أن يقال: الآية جارية على هذه الأمة، من نوى لأحد خيراً فهو قائم مقامه، فالمنويُّ له ساع لنفسه مجازاً، جمعاً بين الحقيقة والمجاز، أو من عموم المجاز، وهو تحصيل الخير.

وأيضاً سَعَى الإنسان لنفسه سبباً لاعتبار سعي غيره له، فسَعَى غَيْرِهِ له كسعيه إذا كان سبب قبوله، على الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو عموم المجاز.

وسأل عبد الله بن طاهر^(٣) وهو والي خراسان الحسين بن الفضل^(٤) عن هذه الآية مع قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (سورة البقرة: ٢٦١)، فقال: ليس للإنسان بالعدل إلا ما سعى، وله بالفضل المضاعفة بما شاء الله تعالى، فقبل رأسه.

عبّاس، مع اختلاف في اللفظ.

١- رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، رقم ٢٤٠٠. وأورده التبريزي في كتاب الصوم (٥) باب القضاء، رقم ٢٠٣٣. من حديث عائشة.

٢- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وأنما أورد الألوسي ما يقاربه معنى، وقال: أخرجه أحمد. الألوسي: روح المعاني، مج ٩، ص ٦٦.

٣- عبد الله بن طاهر: كان المأمون كثير الاعتماد عليه، تولى الشام ومصر وخرسان، توفّي بمرو سنة ٢٣٠هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٤، ص ٩٣.

٤- تقدّم التعريف به، انظر: ج ١٠، ص ٢١٥.

وقيل: «الإنسان» في الآية الكافر، وأمّا المؤمن فله ما سُعِيَ له. وعن ابن عباس: الآية تُسخت بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ...﴾ (سورة الطور: ٢١)، واعترض بأنّه لا نسخ في الإخبار.

بل الآية لمن قبلنا، وأمّا نحن فلنا ما عملنا وما عَمِلَ لنا. وقيل: اللام بمعنى على، ووجهه أنّ الآية فيمن قال: افعَلْ كذا، أو أَحْمِلْ ذنبك، فقال الله ﷻ: لك ذنبك خاصّة لا ذنب غيرك. ومن ذنب الإنسان إضلاله غيره، وهو غير متبادر، وأيضا الخطاب لمن أعطى قليلا وأكدى.

ويجوز أن يكون المعنى: إنّما يتصوّر للإنسان أن يقول: لي كذا، من سعيه وما لم يكن من سعيه، بل بزيادة فضل الله تعالى، وهبة غيره له ثواب عمله له، فليس ممّا يقول: هو لي، يقول هبة وتفضّل.

[قلت:] والحق أنّ ما يوهب من النفل من صلاة أو مال أو قراءة وغير ذلك لميّت أو حيّ يصحّ له كما صحّ بالمكاشفة والرؤيا والإخبار، ولو نواه له أوّل العمل، والأولى أن يؤخّر الهبة إلى أن يتمّ، ولا يضرّه الخطور بباله.

(فقه) وعن الشافعي ومالك أنّ العمل البدنيّ المحض كالصلاة والصوم والقراءة لا يصلّ إليه، ويصل نحو الصدقة والحجّ، وقال جماعة من أصحاب الشافعيّ: تصل، واشترط بعض نية الهبة من أوّل، وعكس بعض، فقال: لا يهب العمل لمن يشاء إلّا بعد تمامه ولو قصده في قلبه من أوّل، وليس ذلك منافيا لقوله: لوجه الله تعالى صالح عملي، لأنّ المراد دعاء الله أن يقبله عنه ويعطيه فلائنا. وتصل العبادات كلّها المميّة، وعن الشافعيّ: لا يصل المميّة ثواب القراءة، وكذا سائر التطوّعات. رفعت امرأة صبيا وقالت: يا رسول الله ألهذا حجّ؟ قال: «نعم ولك أجر»^(١) في مسلم.

١- رواه مسلم في كتاب الحجّ، باب صِحّة حجّ الصبيّ وأجر من حجّ به، رقم ١٣٣٦، وأورده

[قلت:] والعبادات من الطفل تصحُّ كالصلاة والصوم والحجَّ والقراءة، وله ثوابها لا لأبيه أو غيره، إلاَّ أجر التعليم له فيها، والأمر له بها، ولا تجزي عن فرض إذا لزمه بعد البلوغ، ولو أعطى زكاة ماله لأجزت إن عقل ونوى، وقال أبو حنيفة: لا ثواب له، ويُرَدُّ الحديث.

﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ يعرض عليه يوم القيامة ويعلمه بعد أن نسيه، أو يراه بعينه مكتوباً، ويراه أهل المحشر أيضاً، تشريعاً للمحسن، وتوبيخاً للمسيء، يعلمه أهل المحشر، أو يرونه بأعينهم مقبوضاً باليمن مضياً، أو باليسرى مظلماً.

﴿ثُمَّ يُجْزَىٰهُ﴾ تعدَّى إلى اثنين بحذف الجار، أي: يجزيه الله به، أو ضمن معنى: يعطاه، فلا تقدّر الباء ﴿الْجَزَاءَ الْآوَفَى﴾ مفعول مطلق ونعته نوعيٌّ، أو مفعول ثالث، ولو لم يكن من باب: أَعْلَمَ وَأَرَى، فإنَّ الثاني على حذف الباء، على أنَّ «الْجَزَاءَ الْآوَفَى» ما يثاب به أو يعاقب.

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ لا إلى غيره، ولا مع غيره ﴿الْمُنْتَهَى﴾ الانتهاء يوم القيامة بالحساب، كأنه قيل: إلى حساب ربِّك، أو إلى جزائه بالجنة أو النار. ألتجى إليك بما هو الاسم الأعظم عندك اللهم في أهوال الدنيا والآخرة.

قالوا غداً نأتي ديار الحمى	ويتزل الركب بمغناهم
فقلت: لي ذنب فما حيلتي؟	بأي وجه أتلقأهم؟
قالوا: أليس العفو من شأنهم	لاسيما عمَّن ترجأهم

(أصول الدين) وقيل: المعنى لا تزال الأفكار تتكيف الأشياء، وإذا أرادت تكيفه تعالى عجزت، قال ﷺ: «إذا ذكر الربُ فانتهوا». وقال ﷺ: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا، فإنكم لن تقدروا قدره»^(١)، أي: لا تعرفون قدره بالكُنه، وجاء في الأخبار: «تعرف الله بجهلك إِيَّاهُ، وعَرَفَ الله مَنْ جَهَلَهُ»، أي: يعرف الله موجود ولا يعرف تكيفه، وأيضاً إذا تفكرت في الخلق علمت أن لهم موجدًا هو الله ﷻ، فتنتهي ولا تزيد.

وقيل: [معنى الآية] منه المنة وإليه انتهاء الآمال، وما تقدّم أولاً هو الصحيح، ففي الآية تسليّة له ﷺ بجزاء قومه يوم القيامة وتهديدهم، وقيل: الخطاب عامٌ على سبيل البدليّة.

وقد مدح الله من يتفكر في خلق السماوات والأرض، فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ إلى قوله: ﴿...رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ (سورة آل عمران: ١٩٠ - ١٩١)، ذلك كله صحيح، لكن تفسير الآية به لا يظهر، لأنّ المقام ليس له بل للجزاء.

وفي الآية الإخبار عن المصدر بظرف، لو تأخّر لتبادر تعلّقه بذلك المصدر، وهو دليل على أنّه خير "لَا" في مثل قوله تعالى: ﴿لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ﴾ (سورة يوسف: ٩٢)، و﴿لَا مُلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ (سورة التوبة: ١١٨)، فاسم لا مفرد.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ﴾ فقط ﴿أَضْحَكَ﴾ أفرح من فرح ﴿وَأَبْكَى﴾ أحزن من

١- رواه الربيع في مسنده (٧) باب النهي عن الفكرة في الله ﷻ رقم ٨٢٧ موقوفاً. وأورده الهندي في الكتر: ج ٣، ص ١٠٦، رقم ٥٧٠٥ و ٥٧٠٦. وقال: رواه أبو الشيخ عن ابن عباس وأبي ذر.

حزن، أو أضحك الناس وأبكاهم، فعبرَ بالمسبب عن السبب، وكذا إذا قلنا: «أَضَحَكَ» أعطى ما يضحك، و«أَبَكَى» أعطى ما يحزن، وذلك كله خلق لله تعالى، وذلك على العموم.

لا ما قيل: المراد خلق ما يسرُّ وما يحزن من الأعمال، والمفعول محذوف كما رأيت، أو لا مفعول له، أي: خلق الضحك والبكاء، وقيل: «أَضَحَكَ» أهل الجنة في الجنة، و«أَبَكَى» أهل النار في النار، وبه قال مجاهد.

وقيل: أضحك المؤمنين في العقبى بالمواهب، وأبكاهم في الدنيا بالنوائب. وقيل: أضحك الأرض بالإنبات، وأبكى السماء بالإمطار، ولا دليل على أنه المراد في الآية، ولا يتبادر.

وقدّم «أَضَحَكَ» لكثرة ما يضحك، وللفاصلة، والفرح يجلب الضحك، والحزن يجلب البكاء. وفي الترمذي عن جابر بن سمرة: جالست النبي ﷺ أكثر من مائة مرة، وكان أصحابه يتذكرون الشعر وأمر الجاهلية، وربما تبسم معهم إذا ضحكوا، قال ابن عمر: كان أصحاب رسول الله ﷺ يضحكون والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل.

﴿وَأَلَّهُ هُوَ﴾ فقط «أَمَاتَ» من رأيتم أو علمتم أو أخبرتم أنه مَيِّتٌ، أو لم تخبروا به «وَأَحْيَا» من رأيتم أنه حيي، أو علمتم أنه حيي، أو أخبرتم أو لم تخبروا، أو لا مفعول، أي: خلق الحياة أو الموت. قال بعض على طباق الآيتين:

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيًا   والناس حولك يضحكون سرورًا
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا   في يوم موتك ضاحكًا مسرورًا

وقيل: أمات في الدنيا وأحيى للبعث، أو أمات الآباء وأحيى الأبناء، وقيل:

أَمَاتِ الْكَافِرَ بِالنَّكْرَةِ فِي اللَّهِ تَعَالَى فِي دِينِهِ، وَأَحْيَى الْمُؤْمِنَ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَدِينِهِ.

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ من الثقلين وسائر الحيوان الذي يتوالد بالنطفة ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ دفعت في الرحم، يقال من ذلك: مَنَى وأَمْنَى، والآية تحتملهما. أو معنى «تُمْنَى» تقدَّر ذَكَرًا أو أُنْثَى، يقال: مَنَى لك الماني، أي: قَدَّرَ لك المقدَّر، ومنه قيل: «الْمَنُ» لمقدار يوزن به ويقدَّر به الموزون.

ولم يقل: إِنَّهُ هو خلق الزوجين، لأنَّه لا يتوهم أحد أن غيره خلق الزوجين، ولم يذكر الخنثى المشكل لقلته، أو لأنَّه عند الله ذَكَرٌ أو أُنْثَى، وذلك من عجيب أمر الله ﷻ، يخلق من النطفة الذكور والإناث والخنثائي، والأعضاء المختلفة والألوان والطبائع المتباينة.

﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى﴾ الإحياء والبعث والحساب، و«الْآخِرَى» الآخرة، عبَّرَ به للفاصلة، وليقابل النشأة الأولى، المعبَّر عنها بقوله: ﴿خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ﴾، وذكر لفظ «عَلَيْهِ» لأنَّ الْكُفَّارَ ينكرون البعث، فأكد بأنَّه لا بدَّ منه، كأنَّه واجب عليه، ولا واجب عليه تعالى.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ﴾ فقط ﴿أَغْنَى﴾ من قَدَّرَ له الغنى، أو خلق الغنى ﴿وَأَقْنَى﴾ أقنى من قَدَّرَ له القنية، أو خلقها، وهي المال الشريف، وقيل: الباقي، كالبناء والشجر والحيوان، وذكره تخصيصًا بعد تعميم، ويقال: أقناه: موَّله بأشرف مالٍ أو غيره، فهو عامٌّ ذكر تأكيدًا مع الفاصلة، والأوَّل أولى للتأسيس.

ويقال: «أقناه» بمعنى أرضاه، ويجوز أن يكون بمعنى أفقر، فالهمزة للسلب، كأقرَّد البعير: أزال قراده، وأشكى فلانًا: أزال شكواه، أي: أزال القنية، وفي هذا الوجه مطابقة لقوله: ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ وقوله تعالى: ﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ بذكر الخير والشر.

وقيل: «أَغْنَى» الناس بالمال، و«أَفْنَى» الناس: أعطاهم القنية، وهي أصول الأموال، وما يدخر بعد الكفاية. وقيل: «أَغْنَى» بالذهب والفضة والأموال، و«أَفْنَى» بالإبل والبقر والغنم. وقيل: «أَفْنَى» أعطى الخدم. وقيل: «أَغْنَى» رفع عنه الحاجة، و«أَفْنَى» زاد فوق الغنى.

(أصول الدين) ولا يجوز ما قيل: أغنى نفسه وأفقر غيره، فإنه لفظ سوء، لأن «أَغْنَى» فعلٌ، والفعل حادث، وغناه تعالى قلسم لا أوّل له.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ﴾ فقط ﴿رَبُّ الشَّعْرَى﴾ النجم الذي يقال له بالبربرية «إِسْرَغ» (بكسر ففتح فإسكان فكسر)، ويقال لها: الشعري العبور (بفتح العين)، لأنها عبرت السماء طولاً، وسائر النجوم عبرتها عرضاً، ولأنها عبرت الحجر فلقيت سهيلاً في ليلة من الدنيا، والحجرة هي طريق التبانين تشبه طريق حاملي التبن الساقط بعضه منهم، وهي نجوم صغار مجتمعة متقوسة إذا استدبرتها استدبرت معك.

ويقال أيضاً: تسمى الشعري العبور، لأنها إذا رأت سهيلاً طالعا كأنها تعبر إليه، وكلما ذهب إلى سهيل بكت الشعري الأخرى على أثرها حتى غمصت، فسميت الشعري الغموص والغميصاء (بصيغة التصغير وبالمد)، لأنها بكت حتى اجتمع في موق عينها وسخ من دموع. ويقال: بكت من فراق سهيل. ويقال: إنهما أختا سهيل، فبكت هذه لفراقه. وقيل: كانت الشعري العبور زوجاً لسهيل، فانحدر سهيل وصار يمانياً فاتبعته، وأقامت الغميصاء، وسميت لأنها دون الأولى ضياء، وذلك من تخيلات العرب الجاهلية^(١).

١- تذكر أن الشيخ فيما مضى قال: «أذكر أشياء لا أؤمن بها ترويحاً على القارئ»، ج ٦،

(فلك) وهي كوكب يضيء خلف الجوزاء، ويُسمَّى كلب الجبار، ويقال: هما اثنتان، يمانية وشامية، ويقال لأحدهما: العبور والأخرى الغميصاء.

والمراد في الآية الشعري العبور لضوئها وشهرتها، ولأنها التي عبدت العرب من حمير وخزاعة، فردَّ الله تعالى عليهم بأنَّها مربوبة لله ﷻ لا ربَّ. وقيل: أوَّل من عبدها أبو كبشة رجل من خزاعة، أو سيّد خزاعة ختر بن غالب.

(سيرة) والمشركون يقولون للنبي ﷺ: ابن أبي كبشة، شبَّهوه به لمخالفة قومه في عبادة الأصنام إلى عبادة الشعري، كما خالفهم رسول الله ﷺ إلى عبادة الله ﷻ، وكانوا يزعمون أنَّ كلَّ صفة في الإنسان تسري إليه من أحد أصوله، فيقال: نزع إليه عرق كذا، و«عرق الخال نزاع». وقيل: أبو كبشة كنية وهب بن عبد مناف جدُّه ﷺ من قبل أمِّه، وقيل: شبَّهوه به صورة. وقيل: كنية زوج حليلة السعدية مرضعته ﷺ، وقيل: كنية عمِّ ولدها.

(فلك) وتُسمَّى العبور كلب الجبار، لأنها تتبع الجوزاء المسماة بالجبار، كما يتبع الكلب الصائد به، قيل: وكما يتبع الصيد. وأمَّا الغميصاء ففي ذراع الأسد المبسوطة.

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ أي: القدماء قوم هود، والمتقدِّم يسمَّى أوَّلًا ولو لم يكن له ثان، أو المراد الأولى في الهلاك بعد قوم نوح، أو لأنَّ في القبائل عادًا ثانية هي ثمود، أو الثانية بنو لقيم بن هزال كانوا بمكة مع العمالقة، أو الجبارون، وقيل: الثانية أولاد الأولى عاد بن إرم بن عوف بن سام بن نوح، والأخرى أولاد عاد المذكور، وقيل: الأولى المتقدِّمون بالشرف.

﴿وَتَمُودًا فَمَا أَبْقَى﴾ أحدا من كفار عاد وثمود ﴿وَقَوْمُ نُوحٍ﴾ الكافرين ﴿مِّن قَبْلُ﴾ حال من «قَوْم»، أي: حال كونهم قبل عاد وثمود، وذكر «قَبْلُ»

لأنَّ نوحًا آدمُ الثاني، كأنَّه الأب الأوَّل لهم كآدم، وقوم نوح كقاييل ومن معه، وقومه أوَّل الطَّاغين المهلكين.

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: قوم نوح ﴿كَانُوا هُمْ﴾ تأكيد، جاء لفرط شرِّهم، وقيل: الضمائر الثلاثة لعاد وثمرود وقوم نوح ﴿أَظْلَمَ وَأَطْغَى﴾ أي: قوم نوح أظلم من عاد وثمرود وأطغى، وقيل: عاد وثمرود. وقوم نوح أظلم من قريش وأطغى، فيكون تسلية له ﷺ .

(قصص) وكان قوم نوح يضربونه حتَّى لا يتحرَّك، دعاهم ألف سنة إلاَّ خمسين عاما، ويحمل أحدهم ولده ويعطيه العصا ويأمره بضربه، ويتمشَّى الرجل إليه بولده الصغير يدرج به، ويقول له: لا يغرَّتْكَ هذا واحذر، كما حذَّرني عنه أبي وأنا مثلك، فيصدِّقه، فيموت الكبير على ذلك وينشأ الصغير عليه.

﴿وَالْمُوتِفَكَّةَ﴾ مفعول مقدَّم لقوله: ﴿أَهْوَى﴾ قدَّم للفاصلة، والجملة معطوفة على «أَهْلَكَ»، أو «الْمُوتِفَكَّةَ» معطوف على «عَادًا» و«قَوْمَ»، والجملة حال من «الْمُوتِفَكَّةَ». والموتفكة مطاوع "مأفوك"، أي: التي قلبها فانقلبت، ومنه الإفك، لأنَّه قلب الحقِّ. و«الموتفكة»: قرى قوم لوط انقلبت بأهلها، رفعها جبريل على جناحه إلى السماء فأهواها، أسقطها مقلوبة.

﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ غشيها من العذاب ما غشاها، وهو عذاب مهول عظيم. و«مَا» فاعل والشدُّ للمبالغة، أو صيَّر الله عذابا عظيما غاشيا لها، فالفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى، والشدُّ للتعدية، و«مَا» مفعول أوَّل مؤخر.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٥﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِيِّ ٥٦ أَرْقَبَتِ الْإِرْقَةُ ٥٧ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩ وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٦٠ وَأَنْتُمْ سَعِيدُونَ ٦١ ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ٦٢﴾

الاعتاظ بالقرآن، والتحذير من أهوال القيامة

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ﴾ استفهام إنكار ﴿تَتَمَارَىٰ﴾ أي: تمتري، أي: تشكُّ، فالمفاعلة لموافقة المجرد، أو للتأكيد. والآء: النعم، وهي ما عُدَّ في الآيات قبل وغيره، وما في ذلك من النقم هو نَعَمَ للمؤمنين والأنبياء ومن يَعْتَبِر.

وقيل: غلب النعم على النقم، ويبحث بأن المقام ليس لأن يقال: فبأي النعم النقم تتمارى؟ ويجاب بأنه لا مانع له، وقيل: التفاعل باعتبار تعدد متعلقه، وهو الآلاء المتمازي فيها، ويردُّه أن هذا ليس من معنى التفاعل، فإن معناه أن تفعل شيئاً ويقابلك بمثله، إلا أن يقال: شبه تعدد المتعلق بتعدد الفاعل والمفعول.

والخطاب للنبي ﷺ بطريق التشديد في المبالغة في التحذير، ويتضمن التعريض بغيره. وقيل: الخطاب لغيره بالعموم البدلي، وقيل: للوليد بن المغيرة.

﴿هَذَا﴾ أي: القرآن أو الإخبار عن الأمم، أو الرسول ﷺ ﴿نَذِيرٌ﴾ منذر يصحُّ الإخبار به عن كل واحد مما ذكر على البدلية، ويصحُّ على المجموع، وإن جعلنا «نَذِيرٌ» مصدراً كانت الإشارة إلى الأخبار، أي: هذه الأخبار إنذار، أو إلى ما ذكر، أي: ذو إنذار، أو نفس الإنذار مبالغة، مثل أن يقال: الرسول إنذار، أي: ذو إنذار، أو نفس الإنذار.

(بلاغة) ﴿مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِيِّ﴾ من جنس النذر الأولي، وهو جمع نذير، وصفاً، أو مصدراً، وإنما جمع المصدر مع صلاحيته للقليل والكثير للتنبيه على

الأنواع، وأفرد النعت مؤنثاً لتأويل النذر بالجماعة أو الفرقة، واختار الأولى على الأوائل أو السالفة أو نحو ذلك للفاصلة. قيل: ذكر الزواجر قبل مفصلة وجمعها بقوله: ﴿هَذَا نَذِيرٌ﴾ إذا رددنا الإشارة إلى المجموع على طريق الفذلكة، كأنه قيل: فهذه نذر.

﴿أَزِفَتْ﴾ قربت ﴿الْآزِفَةُ﴾ الساعة الآزفة، أي: القريبة، وهي يوم القيامة، وصف القريب بالقرب تأكيداً. و«ال» للعهد، لأن قرب يوم القيامة مذكور في القرآن قبل نزول هذه السورة. وقيل: «الآزفة» علم للساعة، فلا يقدر منعوت قبله. ويجوز عند البعض أن تكون للجنس، أي: الأمور الآزفة، كبدر، وفتح مكّة، والقيامة، ونفخة الفزع، والدجال، ونزول عيسى، وطلوع الشمس من مغربها وأهوالها، وكسني القحط في مكّة، وأجل الموت.

﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قبله أو غيره ﴿كَاشِفَةٌ﴾ أي: نفس كاشفة، أي: مزيلة إذا وقعت، بل إذا جاءت بقيت. وزعم بعض أن المراد لا يزيل خوفها من القلوب أحد حتى تحضر، وبعض أن المراد لو وقعت قبل وقتها لم يردّها إلى وقتها أحد إلا الله تعالى، ولا دليل على إرادة مضمون القولين.

وقيل: ليس لها مبيّن عارف لوقتها، بل يعلم وقتها وحده، كقوله تعالى: ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ (سورة الأعراف: ١٨٧)، في أحد أوجه.

والتاء لتأنيث الموصوف، وزعم بعض أن التقدير: حال كاشفة، والتاء كذلك للتأنيث. وقيل: التاء للمبالغة، أي: إنسان أو أحد يبالغ في كشفها كرجل راوية، أي: كثير الرواية، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾ (سورة فصلت: ٤٦)، في أوجه بحسب الإمكان كالنسب، أي: ذي كشف، وكعود المبالغة إلى نفي الكشف، وإلا فظاهر هذا القول إثبات أصل الكشف ولا يثبت، اللهم إلا أن يقال: إن كشفها يكون بهذا الإخبار عن أنها تقع.

أو المراد بـ«الآزفة» بعضها المخصوص بعلامة، كالدجال وعيسى وطلوع الشمس علامات للساعة، وكما يكون علامة لقرب هذه العلامات، فذلك كشف غير مبالغ، وكذا إخباره ﷺ بأنها ستكون، وأجاز الزجاج أن يكون مصدرا بمعنى الكشف، كالغاية وخاتمة الأعين في بعض الأوجه، ومعناه كشف، وهو خلاف الأصل بلا داع إليه.

﴿أَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ﴾ استفهام إنكار للباقة، أي: أَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ فَتَعْجَبُونَ من هذا الحديث؟ وهو القرآن، وذلك متعلق بقوله: ﴿تَعْجَبُونَ﴾ إنكارا ﴿وَتَضْحَكُونَ﴾ استهزاء، مع أنه أبعد عن الاستهزاء كما بين السماء والأرض وأكثر. ﴿وَلَا تَبْكُونَ﴾ خوفا مما فيه من الوعيد الديني والأخروي، لعلهما يقعان بكم لكفركم وتفريطكم، كما أهلك الأمم قبلكم.

﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ لاهون أو أَشْرُونَ بَطْرُونَ، أو رافعون رؤوسكم تكبرا، أو منشدون، إذا سمعوا القرآن رفعوا أصواتهم بالغناء لئلا يسمعه هم أو غيرهم. وعن مجاهد: غضاب معرضون. والجملة حال من واو «تَبْكُونَ». والنفي منسحب على مضمونها قيد للنفي، والإنكار منسحب أيضا على نفي البكاء ووجود السمود.

وقال الميرد: السمود الجمود والخشوع، أي: كيف لا يكون منكم بكاء مع خشوع؟ قال أبو هريرة: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ بِكَى أَهْلُ الصَّفَةِ حَتَّى جَرَتْ دُمُوعُهُمْ عَلَى خُلُودِهِمْ، فَبَكَى ﷺ مَعَهُمْ، وَبَكَيْنَا بَيْكَاثَهُ، فَقَالَ ﷺ: «لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَصْرَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ لَمْ تَذْبُوا لَجَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»^(١).

١- أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، ج ٤، ص ٢٢٧ رقم ٧، وقال: رواه البيهقي من حديث أبي هريرة.

ويروى أنه لما نزل: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ...﴾ لم يضحك ﷺ إلا أن يتبسم، أي: لم يسمع له صوت ضحك، وقبل ذلك سمع له مبدأ الضحك بصوت قليل، لأن الضحك الصريح لم يصدر عنه قط. ويروى: «لما نزلت لم يضحك ولم يتبسم حتى لحق بالله تعالى»، فلعل المراد التبسم العظيم، ليوافق رواية أنه يتبسم بعد نزولها.

[قلت:] ولا يضحك الإنسان عند قراءة القرآن لأمر ما سداً للباب.

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ تفرع بتعظيم القرآن على النهي عن إهانته، أي: أهانه غيركم فعظموه أنتم أيها المؤمنون، وكأنه قيل: إذا لم يستحق الإهانة فاسجدوا أنتم لله تعالى تعظيماً للقرآن، واعبدوه لإنزاله إياه عليكم بالسجود مطلقاً.

(فقه) وقيل: المراد سجود الصلاة الواجبة، وقيل: سجود التلاوة، وحكي عن الجمهور سجود التلاوة في هذه الآية. وروي أنه ﷺ سجد وأطال السجود، وكذا سجدها عمر رضي الله عنه في الركعة الثانية من صلاة الفجر إذ قرأ السورة فيها، وقرأها زيد بن ثابت عند النبي ﷺ فلم يسجد فيها، فنقول: السجود فيها جائز لا واجب.

(سيرة) قال البخاري عن ابن مسعود: إن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿وَالنَّجْمِ...﴾ فسجدوا وسجد من كان معه، غير أن شيخاً من قريش أخذ كفاً من حصباء أو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافرًا، وكذا روى مسلم وزاد البخاري أن الشيخ أمية بن خلف لعنه الله.

(فقه) وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَالنَّجْمِ...﴾ فسجدوا وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس^(١)، وفي البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت: «قرأت على رسول الله ﷺ ولم يسجد»^(٢)، وهذا دليل على عدم وجوب سجود التلاوة، وهو قول بعض أصحابنا والشافعي وأحمد، وكذا قال عمر: إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، وقال سفيان وأصحاب الرأي بوجوبها.

والله الموفق
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلّى الله على سيّرنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

١- رواه البخاري في كتاب سجود القرآن (٦) باب من قرأ السجدة ولم يسجد، رقم ١٠٢٢، و١٠٢٣. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٠) باب سجود التلاوة، رقم ٥٧٧، من حديث زيد بن ثابت.

٢- رواه البخاري في كتاب التفسير (٣٤٣) باب {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} رقم ٤٥٨١. من حديث ابن عباس.

تفسير سورة القمر وآياتها ٥٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ
 الْقَمَرُ ① وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُتَعَمِّدٌ ② وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ
 أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ③ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ④ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التَّذَكُّرُ
 ⑤ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَى شَيْءٍ تُكْرَهُ ⑥ خُشْعًا أَبْصَرَهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ
 كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ⑦ مَّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑧

انشقاق القمر ولداد المشركين منه

ليس في هذه السورة ولا في سورة الرحمن ولا في سورة الواقعة لفظ الجلالة «الله» إلا في البسملة مع طولهن.

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ أي جدًّا، كما يدلُّ له صيغة افتعل، إذ قال: ﴿اقْتَرَبَتْ﴾ ولم يقل: قربت، والباقي بالنسبة للماضي قليل، وقيل: المراد بقرها قبول الأذهان لها، وهي على الجزم، كصيغة الترجي في مقام الجزم.

(سيرة) ﴿وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ ليلة كماله ليلة أربعة عشر نصفين، نصف على الجبل ونصف دونه، ويروى: نصف على جبل أبي قبيس ونصف على قينقاع^(١)، وقال: «اشهدوا اشهدوا». ويروى: نصف على الصفا ونصف على المروة، ويروى أنه شقَّ نصفين حتَّى رأوا حراء بينهما. وروي أنه سأله الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام، والعاصي بن وائل، والعاصي بن هشام، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، وربيعة بن الأسود، والنضر بن

١- كذا في النسخ، ولعلَّ الصواب: «ونصف على الحجون».

الحارث: إن كنت صادقاً فشق القمر نصفين نصف على قينقاع ونصف على أبي قبيس، ووعد الله تعالى أن يعطيه ما سألوها، فقال: «أتؤمنون إن فعلت؟» قالوا: نعم، فكان ما طلبوه كله، ورأوه ومسحوا أعينهم وجدّوا النظر فأروه كذلك، ثم مسحوا وجدّوا النظر فأروه كذلك.

وهذه الآية عظيمة اقترحوها فوقعت ولم يؤمنوا، ومع ذلك لم يعجل لهم العقاب كما يعجل لمن قبلهم إذا وقع ما اقترحوا، فهذه خصوصية، أو يعجل لمن قبلهم إذا كان مقترحهم ممّا يُسلمونه كالمائدة، وناقاة صالح، وهذا أنسب بقوله تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بَأْيَدِهِمْ﴾ (سورة الأنعام: ٧) .

(سيرة) وروي أنّه لمّا انشقّ قال المشركون: «هذا سحر ابن أبي كبشة»، فقال رجل: انظروا السفّار فلن يقدر أن يسحر أهل الدنيا كلّهم، فجاء السفّار فقالوا: رأيناه انشقّ، ويروى أنّه لمّا انشقّ قال ﷺ: «اشهدوا اشهدوا». ويروى أنّه قال: «يا أبا سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن الأرقم، اشهدوا اشهدوا». وذلك قبل الهجرة بنحو خمس سنين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «كنا في منى مع رسول الله ﷺ فانشقّ القمر». ومراد من قال: إنّهُ انشقّ وهو في مكة أنّ الانشقاق قبل الهجرة.

والحديث متواتر^(١) فلا يقدر في رواية ابن عباس له وهو مولود بعد الانشقاق، ولا في رواية أنس وهو بالمدينة ليلة انشقاقه، ابن أربع سنين، وكان الانشقاق ليلاً، والناس داخل بيوتهم، وفي غفلة، واليهود والنصارى من شأنهم إنكار معجزات رسول الله ﷺ، وتخريفها، وأيضاً قد لا يظهر الانشقاق لبعض

١- راجع البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة القمر، من رقم ٤٥٨٣ إلى ٤٥٨٧، من حديث أنس وغيره.

أهل البلاد كما لا يظهر الخسوف أو الكسوف في بعض البلاد، ويظهر في بعض، وأيضاً لم تطل مدة بقائه منشقاً.

ويروى أنه شقَّ مرتين: مرةً بمكةَ ومرةً بمعى، ويروى مرتين: مرةً بمكةَ ومرةً بالمدينة، وليس ذلك بشيء. ويروى عن ابن مسعود أنه رأى القمر شقَّ شقتين مرتين، وأجيب بأن معنى «مرتين» تأكيد لشقتين، أو مرتين متعلق برأى، أي نظر إليه منشقاً ثم أعاد النظر في حينه، أو بعد حينه، لكن في انشقاق واحد كما مرَّ أن المشركين رأوه منشقاً، وكرروا النظر مع مسح العيون.

وهل بقي منشقاً حتى غاب؟ قيل كذلك، وقيل: انشقَّ وبقي قدر ما يحققونه ثم اجتمع، وزعم بعض أنه بقي قدر لحظة ولحظوه، وهو مخالف لما مرَّ أنهم جددوا النظر. وعن ابن عباس: بقي نصف على الصفا ونصف على المروة قدر ما بين الظهر والعصر، ولا تصحُّ هذه الرواية، واليهود والنصارى وسائر المشركين لما سمعوا ورأوا أنكروا، لأنه معجزة له ﷺ على عادتهم، ولم يذكروه في التواريخ حتى كأنه لم يكن.

﴿وَأَن يَرَوْا— آيَةً يُعْرَضُونَ﴾ عن الإيمان بها، والنكرة في سياق الشرط تعم، كما بعد النفي، فهم يعرضون عن كل آية ما من الآيات بعد انشقاق القمر ﴿وَيَقُولُوا سِحْرٌ﴾ هذا الذي تدعى أنه آية سحر، وهو القرآن، لأنه لا يزال يترل عليهم حتى يتم، ولذلك قال: ﴿مُسْتَمِرٌّ﴾ دائم. وكذلك إن جعلنا الإشارة إلى جنس ما يقول ﷺ أنه آية، وإن كانت الإشارة إلى أمر مخصوص مما يأتي ﷺ به فمعنى استمراره أطراد مثله منه، أو يشبه بعضه بعضاً في التخيل.

ويجوز أن يكون مطاوع مرةً يمرُّه بمعنى: أحكمه، كما يقال: مرَّرت الحبل أي أحكمته، فكان اسم فاعل لازماً بمعنى قوي، لأن ثلاثيه متعدّ لواحد، ومن فسره بمحكم فقد فسره بالمعنى. وقال الكسائي والفرّاء: معناه ذاهب، أي ذهاباً

عظيمًا عن قريب، فالاستفعال للمبالغة، مَنُوا أنفسهم بذهابه ﴿وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (سورة التوبة: ٣٢) . وكذا قيل: «مُسْتَمِرٌّ» شديد المرارة ضدَّ الحلاوة، أي: تكرهه عقولهم، مِنْ مَرٍّ اللازم بمعنى: ضدَّ حلا، والوجهان الأوَّلان أنسب بحالهما.

[قلت:] ولا يصحُّ أن يقال: «مُسْتَمِرٌّ» ذاهب إلى جهة السماء حتَّى بلغ القمر وأثر فيه، لبعده عن ظاهر الآية، ويحتاج إلى تكلف، لأنَّ لفظ «آية» عامٌّ، لكونه بعد أداة الشرط، وشقُّ القمر خاصٌّ، وشقُّه قد وقع، لا يلائم الشرط.

﴿وَكَذَّبُوا﴾ برسولنا مُحَمَّد ﷺ وبما جاء به ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ ما تميل إليه أنفسهم الأمارة بالسوء، وهو بمعنى مفعول، ويجوز إبقاؤه على المعنى المصدرى.

وقيل: كَذَّبُوا انشقاق القمر، وَاتَّبَعُوا أهواءهم، وقالوا: سحر القمر فانشقَّ نصفين، أو سحر أعيننا فأرانا القمر منشقًّا ولم ينشقَّ، ويردُّه أنَّ العطف على «يُعْرِضُ»، أو هو جواب الشرط، والشرط على صورة غير القطع، والشقُّ مقطوع به، وقيل: العطف على «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» ووجهه ذمُّهم باتباع الهوى مع أنَّها قد اقتربت، وفصل بينهما بذكر عنادهم للآيات.

﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ﴾ الجملة حال من واو «اتَّبَعُوا» أو معطوفة على «اتَّبَعُوا» عطف قصَّة على أخرى، عطف اسميَّة على فعليَّة، والأوَّل أولى.

وحاصله: أنَّهم اتَّبَعُوا أهواءهم مع أنَّ اتِّباع الهوى لا يزيل المقدور، وكلُّ من أمره ﷻ وأمرهم قد ثبت في اللوح، وعلمه تعالى على وجه لا يتخلف، فذلك يثبت كونه محققًا رسولاً من الله ﷻ، ينصر في الدنيا والآخرة موفِّقًا، وكوفهم مبطلين مخذولين في الدنيا والآخرة، أو ستظهر لكم عاقبة ذلك واقعة

لغاية مؤجلة.

وقيل: ﴿كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ﴾ الخير مستقرٌّ بأهله في الجنة، والشرُّ مستقرٌّ بأهله في النار، وقيل: يستقرُّ قول المصدِّقين وقول المكذِّبين حين يشاهدون حقيقة الثواب والعقاب، وقيل: لكلِّ حديث منتهى، وقيل: ما قُدِّرَ فهو واقع لا بدَّ، وقيل: ليس أمر محمد ذاهبا كما تقولون بل ثابت.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ في القرآن وفي الأحاديث الصحاح ﴿مِّنَ الْأَنْبَاءِ﴾ أخبار الماضين وأخبار ما يأتي، مثل طلوع الشمس من مغربها، وأخبار القيامة، والبعث والموقف، والثواب والعقاب. و﴿مِّنَ﴾ للابتداء متعلِّق بـ«جاء»، أو للتبويض متعلِّق بمحذوف حال من «ما» في قوله ﴿وَعَلَّكَ﴾ :

﴿مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ وقَدِّم الفاصلة، وكذا إن جعلناها للبيان تتعلِّق بمحذوف حال من «ما»، ولا منافاة بين التبويض والبيان، لأنَّ البيان يتصوَّر بما هو بعض، كما يقال: كذا هو بعض كذا، ولا يلزم أن يكون ما به البيان كلاً.

و﴿مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ يطلق على ما ذكر في القرآن وعلى غيره ما لم يذكر، وتقدم البيان على المبيِّن جائز، لأنَّه في نية التأخير.

(صرف) و﴿مُزْدَجَرٌ﴾ مصدر ميميٌّ، أو اسم مكان ميميٌّ، وداله عن تاء قلبت لتناسب الزاي.

(لغة) والازدجار: الانتهاء عن القبيح أو المكروه، ولا بدَّ من تقدير مضاف، أي: موجب ازدجار، لأنَّ الازدجار فعل لمن ينتهي، أو موضع موجب الازدجار، فإنَّ اللفظ يتضمَّن معنى "زاجر"، وذلك إخبار الوعيد، وإن جعلناه من "ازدجر" المتعدِّي لم يقدَّر المضاف.

﴿حِكْمَةٌ﴾ بدل من «ما» بدل كلِّ لا بدل اشتمال، لأنَّ بدل الاشتمال

مغاير للمبدل، وبينهما ملابسة بغير الجزئية والكليّة، ولا يكفي في بدل الاشتمال اشتمال «مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ» على الحكمة، لأنّ هذا الاشتمال لغويٌّ لا اصطلاحيّ، وأجيز أنّه خير لمحذوف، أي: هذا المذكور من إرسال الرسل، وإيضاح الدليل، والإنذار لمن مضى، وَمِمَّا فِي الْأَنْبَاءِ، ومن اقتراب الساعة، والأصل عدم الحذف.

(بِالْقَلَّةِ) واصله، غاية في الإحكام والإتقان، لا خلل فيها، وقد يجوز أن يكون المعنى: واصله إلى قومك.

(فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ) عطف على الجملة قبلها. و«مَا» نافية، لا تغني عنهم شيئاً من العذاب، لأنّهم لم يؤمنوا، فلم يكف عنهم العذاب، أو استفهاميّة إنكاريّة، مفعول مطلق، أي: أيّ إغناء تغني النذر؟ أو مفعول مقدّم، أي: أيّ ضرر تغني النذر؟ أي: تدفع، ولا يجوز أن تكون مبتدأ والرابط محذوف، أي: تغنيه، إذ لا يجوز في الفصحح زيد أكرمت، أي: أكرمه.

[قلت:] والنذر جمع نذير بمعنى منذر، أو جمع نذير بمعنى الإنذار، إلّا أنّ الأصل في المصدر أن لا يجمع ولا يشئى، [قلت:] والجواب أنّه يجمع تنبيهاً على الأنواع كالإنذار بالآيات المتلوة والآيات التكوينية والوعيد، وفي كلّ من ذلك أصناف، ولا يجوز أن يكون اسم مصدر، أي: الإنذار، لأنّه مذكّر، والفعل مقرون بقاء التأنيث، والتأويل بالندارة تكلف بلا داع.

(قَوْلٌ) أَعْرَضَ عَنْهُمْ) أي: عن جدالهم، أو شدّة الرغبة في إيمانهم، بسبب القضاء عليهم بأنهم لا يتأثرون بالنذر، وقيل: التولّي النهي عن القتال، لكنّ المراد: أبق كما أنت بلا قتال، أو علم الله رغبته في القتال فنهاه عنه، وعلى كلّ حال إذا فسّر بالإعراض عن القتال نسخ بآية القتال، واختاره بعض المتأخّرين.

(يَوْمٌ) أذكر يوم، أو انتظر يوم، أو يتعلّق بـ«تُغْنِي»، أو بـ«مُسْتَقَرٌّ»، أو

بـ«تَوَلَّى»، على أن المعنى: تَوَلَّى عن الشفاعة لهم يوم، وفيه أن الأصل في الأمر بالتَوَلَّى عن الشيء أن يكون المأمور يقصده، وهو يَتَوَلَّى لا يقصد الشفاعة لهم. أو متعلق بـ«تَوَلَّى»، وفيه التقديم مع الفصل الكثير. أو يقدَّر: تَوَلَّى عنهم إلى يوم، وفيه النصب على حذف الجار، وهو خلاف الأصل بلا داع إليه.

﴿يَدْعُ﴾ أي: يدعوهم، أو لا مفعول له لعدم تعلق المقام به، أي: يوم يكون الدعاء، والأصل: «يدعو» حذف الواو من الخطِّ تبعاً للفظ، إذ حذفت فيه للساكن، لبيان أن الأصل الأصيل حذف لِمَا لا ينطق به.

﴿الدَّاعِ﴾ بحذف الياء خطأ وثبوتها لفظاً، تخفيفاً على الكاتب، وإجراء لـ«ال» مجرى التنوين الذي تحذف له، و«ال» ضدُّ التنوين، والشيء كما يحمل على نظيره يحمل على ضده.

والداعي هو إسرائيلي، وهو أولى لشهرته، أو جبريل، وذلك نفخ، أو الله تعالى بمعنى توجه إرادته تعالى إلى إحيائه.

﴿إِلَىٰ شَيْءٍ تُكْرَ﴾ فظيع تنكر. النفوس لشدته وعدم معاهدة مثله، وهو هول القيامة، والنفخ في الصور دعاء إليه. أو «تُكْرَ» بمعنى أنهم أنكروه، لأنهم أنكروا البعث، ويدلُّ له قراءة زيد بن علي بن الحسين: «تُكْرَ» (بضمَّ النون وكسر الكاف وفتح الراء)، على أنه فعل مبني للمفعول.

(لغة) والجمهور على ضمِّها وكسر الراء، وهو وصف صفة مشبهة بمعنى فظيع، وهو وزن قليل في الصفات، كروضة أُتِيَ (بضمَّ الهمزة والنون)، أي: لم يرعها حيوان، ورجل شَكُلَ (بذلك الوزن): خفيف الحاجة سريع، حسن الصبغة، طيب النفس، وسُجِّيَ (بذلك الوزن)، أي: سهل. فقليل: الأصل سكون الوسط والضمُّ تبع للأوّل، وقيل: الضمُّ أصل والسكون إذا ورد فيهنَّ تخفيف،

وهو الصحيح، لأن الأصل عدم الاتِّباع وعدم ردِّ الخفيف إلى الثقيل بل العكس. كما قرأ ابن كثير بإسكان الكاف، كشغل بضم الأول وإسكان الثاني وبضمهما. وأما على معنى ضد الإقرار فهو وصف بمعنى مفعول.

﴿خُشَعًا﴾ أذلاء من شدة الهول، وهو حال من واو «يَخْرُجُونَ» مثلها في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾ إلى قوله: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ﴾ (سورة المعارج: ٤٣ - ٤٤) .

(نحو) ﴿أَبْصَارُهُمْ﴾ فاعل «خُشَعًا»، على أن لا ضمير في «خُشَعًا»، كذا قيل، ولا يتصور عندي جمع صفة بلا ضمير فيها جمع تكسير، أو جمع سلامة لمذكر أو مؤنث، اللهم إلا على لغة «يتعاقبون فيكم»، و«أكلوه البراغيث»، على أن الصورة صورة وصف فيه ضمير، مع أنه لا ضمير فيه، والأولى ما ذكرت من أن فيه ضميرًا، فـ«أَبْصَارُ» بدل بعض منه.

(نحو) وقيل: حال من هاء «يدعوهم» المقدرة، وفيه مخالفة لقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾ وأن خشوعهم ليس في وقت الدعاء بل عقبه، فيحتاج إلى أن الحال مقدرة، والأصل الحال المقارنة. وكذا في جعله مفعولا به لـ«يَدْعُو»، إنما خشوعهم عقب الدعاء وهو أقرب مما قبله، لأنه ما فيه إلا استعمال الوصف للاستقبال، أي: فريقا سيخشع أبصارهم. وقيل: حال من هاء «عَنَّهُمْ»، ولا يحسن، إذ المعنى حينئذ: تول عن الشفاعة لهم وقت خشوعهم في خروجهم.

(نحو) [واختار بعض أنه إذا رُفع الوصفُ ظاهرًا مجموعًا وأمكن تكسيه، فتكسيه أولى من إفراده، نحو: مررت برجل قيام غلمانه. وقال الجمهور: الأفراد أولى. وقيل: إن تبع جمعًا فالجمع أولى، نحو: مررت

برجال قيام غلمانهم، أو مفردا فالأفراد أولى. وقد قرأ الكسائي وأبو عمرو وحمزة: «خاشعاً أبصارهم»، وأبي وابن مسعود: «خاشعة أبصارهم». وأما جمع السلامة فلا، إلا على لغة: «يتعاقبون...»، لشبهه بالفعل والحال والوصف في حكم واحد^(١).

(يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ) القبور (كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ) حال ثانية، ووجه الشبه الكثرة والانتشار، وعدم اللباس، واستصحاب شيء، والعجز والمهانة، وكذا هم كالفراش المبتوث، وقيل: أولاً كالفراش في الضعف وعدم الاهتمام إلى موضع، وثانياً كالجراد.

والجراد قيل: نثره حوت من البحر، كما جاء في حديث عنه ﷺ قال: «اللهم اهلك صغاره واقتل كباره، وأفسد بيضه واقطع دابره، وخذ بأفواهه عن معاشنا، وارزقنا إلك سميع الدعاء»، فقيل: يارسول الله، تدعو على جند من جنود الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نثره حوت من البحر»، أي: إنه يوجد من الحوت بعد قطعه، فالسنة قتله لأنه مفسد.

(قصص) روي أنه انقطع على عهد عمر رضي الله عنه، فاغتم لذلك، فبعث راكبا نحو اليمن وراكبا نحو الشام، وراكبا نحو العراق، فأتاه المبعوث نحو اليمن بقبضة من جراد، فألقاها بين يديه، فقال: الله أكبر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خلق الله تعالى ألف أمة، ستمائة في البحر وأربعا في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك الجراد تابعت سائر الأمم في الهلاك، مثل نظام انقطع سلكه». والله أعلم بصحة هذا.

﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ مسرعين أو مسرعين مَادِّي أعناقهم، أو مسرعين مع هزٍّ ورهقٍ ومدٍّ بصر، أو مدبِّين النظر، أو خاضعين، أو خافض أعينهم، أو ناظرين إلى السماء ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ﴾ دون المؤمنين، فإنه يوم سهل لهم، كذا قيل، وفيه أنه عَسِرٌ عليهم أيضا، وكأنه أريد أن المشركين كلهم يعسر عليهم في جميع مواطن الموقف، وأهل التوحيد قد يسهل على بعض مطلقا ويعسر على بعض تارة، ويسهل أخرى، ويعسر على بعض مطلقا، وعلى كل حال صعوبته على المشركين أشدَّ ﴿هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ شديد الهول.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ٩﴾ قَدْ عَارَيْنَا إِلَى مَغْلُوبٍ فَأَنْتَصَرَ ١٠ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ١١ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ١٢ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَحٍ وَدُسِرَ ١٣ فَجَرَيْنَاهُ بِأَعْيُنِنَا جَرَائِلَ كَانَتْ كَافِرًا ١٤ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ١٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ١٦ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ١٧﴾

التذكير بقصص الأمم الخالية المكذبة للرسول

- ١ -

قصّة نوح عليه السلام

ومن الأنبياء الجاثية لهم، المشتملة على ما يوجب الازدجار قوله تعالى:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ أي: كذبت نوحا، أو لا مفعول له، أي: فعلت التكذيب، وهذا أولى، لأنه قد ذكر في قوله: ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ ووجه صحّة تقدير المفعول ما ذكره بعد أنه زاد في الثاني قوله: ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾

وَأَزْدُجِرَ ﴿٩﴾ أو يراد التكرير، أي: كَذَّبُوا نوحا فكَذَّبُوهُ، كُلَّمَا جَاءَ قَرْنٌ كَذَّبُوهُ، فعلى الأوَّل يكون الكلام أَوَّلًا بجملاً ثُمَّ فسرَّ.

(نحو) ويجوز أن يَقْدَّرَ للأوَّل مفعول به غير نوح، أي: كَذَّبَتْ قَوْمَ نوح الرسل، فكَذَّبُوا عبدنا بسبب تكذيبهم الرسل مطلقاً، أو المعنى: ابتدأوا التكذيب، وقصدوه وأثَّموه وحَقَّقوه بتكذيب عبدنا نوح.

وفي وصفه **الْعَظِيمُ** بالعبودية وإضافته إلى الله تعالى بُنُو العظيمة تفخيم لشأنه، ومزيدٌ تقبيح لمن ينكر، مَنْ شَأْنُهُ ذَلِكَ، ويقول: هو مجنون.

و«أَزْدُجِرَ» عطف على «مَجْنُونٌ»، كقوله تعالى: ﴿صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ (سورة الملك: ١٩)، أي: ازدجرتهم الجنُّ، أي: قهرته وذهبت بقلبه، فكان يقول بما تقول من الخطأ، فقوله: ﴿وَأَزْدُجِرَ﴾ من كلام الكفرة، واختير أَنَّهُ من كلام الله تعالى عطفاً على «قَالُوا»، أي: قالوا: مجنون، وقهروه عن التبليغ بأنواع الأذى من الضرب وقول السوء.

و«أَزْدُجِرَ» يكون لازماً كما مرَّ في وجهه، ومتعدِّياً كما هنا، واختير ما هنا للفاصلة، وليطهر الألسنة عن ذكرهم بفعلهم، وفعلهم أقبح من قولهم.

﴿فَدَعَا رَبَّهُ، أَنِّي مَغْلُوبٌ﴾ بأنِّي مغلوب من جهة قومي لا طاقة لي بهم، وقيل: المعنى غلبتني نفسي فدعوت عليهم، ويردُّه أَنَّهُ خلاف الظاهر، وأَنَّهُ مخالف لقوله: ﴿فَانْتَصِرْ﴾ أي: انتقم لي منهم، وأَنَّهُ ما دعا عليهم إلاَّ بعد الإيأس منهم، وقيل: انتقم لك منهم إذ كَذَّبُوا رسولك، والأوَّل أولى، لأنَّه المتبادر.

﴿فَفَتَحْنَا﴾ بسبب دعائه ﴿أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ﴾ كثير منصب، ولا مجاز في هذا تمثيلي ولا مفرد، فإنَّ فتح أبواب السماء بآلة الماء أو ملابسة الماء حقيقة، ولم تمطر السماء قبلهم ولا بعدهم إلاَّ من

السحاب، ودامت عليهم أربعين يوما، والصحيح أنهم أقحطوا فكانوا يطلبون الماء سنين فأهلكوا به.

ويقال: «أبواب السماء»: الحجر، وأنها للسماء كالشرح للعيّة^(١)، والصحيح أنها نجوم صغار متقاربة.

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ﴾ جعلناها كأنها كلها عيون، وهذا إيهام عقبه بالتفسير في قوله:

(نحو) ﴿عُيُونًا﴾ فإنه تمييز محوّل عن المفعول، أي: فجّرنا عيون الأرض، والتمييز بعد الإيهام أدخل في النفس، لأنه يردّ على النفس وهي منتظرة له. ومانع تحويل التمييز من المفعول يجعل «عُيُونًا» حالاً، وفيه أنه جامد. أو مفعولا ثانيا لتضمين «فَجَّرْنَا» معنى صيّرنا، وفيه أن الأصل عدم التضمين، وأن صيّرنا الأرض عيوناً مجاز، لأن العيون بعض الأرض لا كلها.

﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ﴾ الشيء لا يلتقي إلا مع غيره، فالمعنى ماء الأرض وماء السماء، كما قرأ الإمام عليّ وغيره «الْمَاءَانِ». والتقاء الماء اختلاطه لا المجاورة، لكن الأجسام لا تتداخل، فكل جزء من ماء السماء أو الأرض ممتاز عند الله.

﴿عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ حال قدره الله تعالى في الأزل، لا يزيد ولا ينقص، أو حال سؤي كما كتب في اللوح محفوظ وخرج.

(قصص) ويقال: فار ماء الأرض وارتفع حتى لاقى ماء السماء، ويقال: علا ماء الأرض سبعة عشر ذراعا، ونزل ماء السماء مكملا أربعين، ويقال: ماء الأرض أكثر وله مقدار، وأن هذا معنى الآية.

١- الشرح: عرى المصحف، أو الخباء، أو العيبة. والشرح أيضا: الشق ومسيل الماء. والعيبة: وعاء من آدم. اللسان، ج ١ ص ٦٣٤، وج ٢، ص ٣٠٥-٣٠٧، مادة «عيب»، و«شرح».

وقيل: الأمر المقدور هلاك قوم نوح بالماء، على عادة القرآن من ذكر الهلاك بعد القصص. و«عَلَى» متعلق بـ«التَّقَى»، والاستعلاء مجازيٌّ، أو هي للتعليل.

[قلت:] وفي كون الالتقاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ رَدُّ عَلَى قول المنجِّمين: إِنَّ الطوفان لاجتماع الكواكب السبعة في برج مائيٍّ غير الزهرة، ولو اجتمعت مع الستة فيه هلك العالم بالماء، فَبَحَّهم الله وَعَلَّك.

﴿وَحَمَلْنَاهُ﴾ مع من آمن به، واقتصر على ذكره لأنه النعمة المكفورة التي وقع الانتقام بالإغراق عليها، أو ذكرهم بقوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: بأوليائنا، وهم من آمن به، يقال: مات عين من عيون الله، أي: ولي من أوليائه.

﴿عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾ كناية عن السفينة بصفتها، كقولك: جاء الحيوان الناطق، أو حيٍّ مستوي القامة عريض الأظفار، تريد: الإنسان، وكأنه جعل تلك الألفاظ عَلَمًا عليها، ومأصدقه تقدير الموصوف، أي: سفينة ذات ألواح ودسر.

(لغة) واللوح: الخشبة المصنوعة عريضة، والدسر: المسامير، والمفرد دَسَار (بكسر الدال) ككتاب وكُتِب، أو دَسْر (بفتحها وإسكان السين) كسَقْف وسُقْف، والدَسْر (بفتح فإسكان): الدفع الشديد، والمسمار يدفع بالدق دفعًا شديدًا، كما قيل عن الحسن وابن عباس: إِنَّهَا مقادِم السفينة، لأنها تدفع الماء. ومن كلامهم: قال الحائط للوتد لم تشقني؟ فقال: سل الذي يدقني. وقيل: الدسر: حبال ليف تشدُّ بها السفينة. ويقال: خيوط تشدُّ بها ألواحها. وعن مجاهد: خشب تعرض في وسطها، وعنه: أضلاعها.

﴿تَجْرِي﴾ على الماء أو بين المائين على أَنَّها مسقَّفة مغلقة ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ بمرأى منَّا، كناية عن الحفظ، وهذا أولى من تفسيره بأوليائنا، أو الأعين عيون الماء

المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾، أي: تجري على ماء الأرض تحت ماء السماء. وقيل: الأعين الملاحمة يحفظونها بأمر الله تعالى.

(نحو) ﴿جَزَاءً﴾ مفعول من أجله لمخدوف، أي: فعلنا ذلك جزاء، ومن لم يشترط له اتحاد الفاعل أجاز أنه مفعول لأجله منصوب بـ«تَجَرَّى».

﴿لَمَنْ كَانَ كُفْرًا﴾ أي: جُحِدَ وهو نوح عليه السلام، فإنه نعمة مكفورة، أي: غير مشكورة، فإنهم كذبوه، وهو أفضل النعم، لأنه نعمة الإسلام الذي به خير الدنيا والآخرة، أو المراد: كُفْرَ به، فحُذِفَ الجارُ وانتصب الضمير كالمفعول به الصريح، فتاب عن الفاعل، أي: لم يؤمنوا به.

(نحو) و«كَانَ» لتذكير الزمان الماضي الذي كفروا به أو كفروا فيه نعمته، وقد قيل: إنها زائدة، وعلى عدم الزيادة ففيه مجيء خبر كان جملة ماضوية مثبتة مجردة عن «قد»، كما أجازها البصريون.

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً﴾ تركناها باقية، ولم نفنها، والضمير السفينة، وقد رأى أوائل هذه الأمة خشبها على الجودي، كما روي عن قتادة^(١). و«آيَةً» حال، وكذا إذا فسر «تَرَكْنَاهَا» بـ: أبقينا خبرها، أو بـ: أبقينا جنسها، وهي سائر السفن بعدها، وهي أوّل سفينة. أو تَرَكْنَا: جعلنا، فـ«آيَةً» مفعول ثان، وقيل: الضمير للفعلة، وهي إنجاء نوح والمؤمنين، وإهلاك الكافرين.

﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ الأصل: “مُدَّتْكَر” بدال مهملة مبدلة من معجمة، وتاء أبدلت دالا مهملة أدغمت فيها الدال المهملة، وقرئ بدال معجمة بعدها تاء بلا إبدال ولا إدغام، والمعنى في ذلك: فهل من متعظ؟ والاستفهام إنكار

١- انظر تيسير التفسير، ج ٦، ص ٤٠٦، والحديث المذكور في ذلك الجزء لم تثبت صحته بل هو أثر عن قتادة. كما صرح به هنا.

ونفي على أبلغ وجه، بحيث الإشعار بأنه لا يوجد له مجيب بالإثبات، وكذا الذي بعد هذا. و«مِنْ» صلة. و«مُدَّكِرٌ» مبتدأ، والخبر محذوف، أي: هل فيكم مدَّكِرٌ؟.

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ استفهام تعجيب بأنها على هيئة لا يصفها واصف. والنُّذْرُ: الإنذار، مصدر مفرد على خلاف القياس، أو جمع نذير بمعنى الإنذار للتنويع.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ سهَّلناه للقراءة لأنه بلغة العرب بلغة قريش، فتلاوته سهلة، أو سهَّناه للتذكُّر والفكر لاشتماله على حكم ومواعظ مناسبة للعقل، ولحلاوته في السمع، أو سهَّناه للحفظ بذلك.

روى أنس عن رسول الله ﷺ: «لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسِّرَهُ لَمْ يَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ، لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى»^(١)، وكذا روي عن ابن عباس.

[قلت:] وهذا نصٌّ في أنَّ هذه الألفاظ التي نقرأ هي كلام الله، وهي القرآن لا ترجمة عن القرآن، وأنه ليس كلاماً نفسياً، ولا يثبت الكلام النفسي في حقِّ الله ﷻ.

أو المعنى: هيَّأناه للحفظ أو للفكر، وكل مهياً هو ميسر، ونقول: سورة أو آية يسيرة لهذه الآية، ولا نقول: خفيفة، كما روي عن ابن سيرين.

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾^(١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَحْضَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ^(١٩) تَنْزِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ^(٢٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي^(٢١)

١- هذا لم يثبت حديثاً، بل أثر عن ابن عباس، كما صرح بذلك السيوطي في الدر: ج ٦، ص ١٤٩. والألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ٨٤.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿١٧﴾

- ٢ -

قصة عاد قوم هود عليه السلام

﴿كَذَبْتُ عَادًا﴾ هود عليه السلام ، أو بالنبوة والوحي كله لهود وغيره، أو لما كذبوا به صاروا كمن كذب بالكل، والحذف للعلم بالمخدوف، أو للعموم. ذكر الله ﷻ القصص في السورة بلا عطف لبيان طريقة من الطرق، هي أن كل قصة تكفي وحدها لمن يتذكر، ولم يذكر ما به التكذيب للعلم به من غير هذه السورة، وللمسارعة إلى ذكر عقابهم على التكذيب في قوله تعالى:

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾؟ وذلك توجيه لقلب السامع إلى الإصغاء إلى ما يترتب على تكذيبهم من العذاب الموجب للازدجار، أو لم يذكر ما به التكذيب مسارعة إلى ذكر أمر هائل غريب هو العذاب بالريح، إذ قال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ شديد الصوت لقوته، ومرّ كلام في ذلك^(١).

وفي إهلاكهم بالريح إهلاك بما هو للحياة، كما أهلك قوم نوح بما هو للحياة وهو الماء، فإنه لو انقطع الريح البتة عن حيوان البرّ لمات كما لو ارتفع إلى طبقة لا ريح فيها من جهة العلوّ نحو ثمانين ميلا لاختنق ومات بإذن الله، ولو قطع الله الريح عن الأرض لأنتنت بأهلها ولم يبق نبات ولم يثمر.

ومعنى إرسال الريح إنزاله من جهة العلوّ، وإخراجه من الهواء، فإنّ في الهواء ريحا ساكنة، حتّى إنّه لو كان جسم عظيم من الأجسام مسرعا جدّا أكثر ممّا نعتاد لجرّ بحريه ما خلفه أو جانبه من الأجسام، كالإنسان والحيوان^(٢).

١- انظر: ج ٦، ص ٤٢٢، وغيره.

٢- وهذا كما يقول الطبيعيون إذا تجاوزت سرعة الريح ٢٠٠ كلم/س تملك ما تمرّ عليه، وفي سنة ١٩٩٨ هبّت رياح حلزونية في ناحية "أنتيسة" من بني يزقن بلد الشيخ المؤلف فكانت

﴿فِي يَوْمٍ نَحْسٍ﴾ شؤم عليهم، والمراد باليوم مطلق الزمان، أو جنس اليوم، ودليل الوجهين قوله تعالى: ﴿فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ﴾ (سورة فصلت: ١٦)، وقوله ﷻ: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾ (سورة الحاقات: ٧)، وأجيز أن اليوم الوقت الشامل لكل زمان بعد، حتى يدخل فيه زمان خلودهم.

ويروى مرفوعا وموقوفا: إنَّ اليوم يوم الأربعاء آخر شَوَّال، والمراد أن بدء النحس يوم الأربعاء، واستمرَّ نحسه سبع ليالٍ وثمانية أيام كما قال:

﴿مُسْتَمِرٌّ﴾ أي: دام نحسه حتى تمت سبع ليالٍ وثمانية أيام، على أن «مُسْتَمِرٌّ» نعت «نَحْسٍ»، وإن جعلناه نعت «يَوْمٍ» كما نعت الأيام بـ«نَحْسَاتٍ» في الآية الأخرى فمعنى استمرار اليوم استمرار نحسه بعد، على أن اليوم أربعاء إلى أن تمت سبع ليالٍ وثمانية أيام.

ويموز مطلقا أن يراد باستمرار النحس دوام العذاب بعد موتهم إلى أن يبقى أربعون عاما، أو أربعون يوما، قبل البعث، ويعذبون أيضا في الموقف وفي النار، وقيل: لا يرتفع العذاب في تلك الأربعين أيضا، ولكن لا يقع البعث إلا عقب أن لا روح حي ولا جسد حي.

ويموز أن يكون الاستمرار انسحاب النحس عليهم حتى لم يبق كبير ولا صغير، وأجيز أن «مُسْتَمِرٌّ» بمعنى محكم، أو شديد الماراة، المعبر بها عن السوء مجازا، كما مرَّ في السورة.

[قلت:] وأحاديث ذمَّ الأربعاء الأخير من الشهر ضعيفة، وقيل: موضوعة، وأقول: لا بأس بأخذ الحذر من يوم الأربعاء آخر الشهر على معنى أنه يضرُّ بإذن الله ﷻ، فيدعو المرء ويرغب إلى الله ﷻ.

﴿تَرْعُ النَّاسَ﴾ الجملة نعت «ريحا»، وهو أولى من كونها حالا، إذ الأصل أن لا يجيء الحال من النكرة، ولو كان لها مسوِّغ كنعنتها بـ«صَرَصْرًا»، وأولى من كونها مستأنفة، لأن الاستئناف فرع إذا أمكن الاتِّصال. ومعنى الترع قلعهم عمّا تمسَّكوا به من صخرة أو حفرة أو بيت أو بعض عن بعض، كما روي أنّه يمسك بعض بعضا فتقلعهم وتحطّمهم.

﴿كَانَهُمْ، أَعْجَازُ نَخْلٍ﴾ أسافلها الغليظة بالجدوع والعروق بقطع النظر عن سائر الجدوع والفروع، قطعت أو لم تقطع، ووجه الشبه الغلظ وزوال الحياة، وذلك بسقوطها عن مغارسها كما قال:

﴿مُنْقَعِرٍ﴾ منقلع ساقط. وقيل: قطعت الريح رؤوسهم، وعليه فوجه الشبه ما ذكر مع قطع الأعلى، فالمراد بـ«أَعْجَازُ» جذوعها من أصلها مع قطع غصونها، وفيه أنّه لا دليل في الآية على قطع الغصون وبقاء سائر الجذع، ولو ناسبه طولهم، ولا على عدم القطع.

وعلى كلّ حال التمثيل بالسقوط والغلظ، وإلّا فهم أغلظ من أعجاز النخل وأطول من النخل، نعم منهم من يكون كالنخلة على انتهائه أو لصغر سنّه.

(نحو) والنخل يذكر ويؤنث على قياس ما مفردة بالتاء، وذكر هنا للفاصلة، وأنث في قوله تعالى: ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ (سورة الحاقة: ٧) للفاصلة. ولا يخفى أنّ شبه أعجاز النخل بعد الترع لا معه، فالجملة إمّا حال مقدّرة، وإمّا مفعول محذوف، أي: فتصيرهم كأنّهم، أو فتجعلهم كأنّهم، واختير الأوّل، ولو قدر: تتركهم، لكانت الجملة حالا مقارنة، إذا لم نعمل نترك عمل علم^(١).

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ كالأول، وليس تكريرا، بل تهويل للعذاب والنذر، وتعجيب من أمرهما، وقيل: ما تقدم للعذاب والنذر، وهذا للأخرة.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّا وَجَدْنَا نَتَّبِعُهُ؟ إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ٢٤
أَلْفَى الذِّكْرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشَرٌّ ٢٥ سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ الْكَذَّابِ الْآشَرِ ٢٦
إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافِثَةِ فَنَنفُثُ لَهَا فَازْتَفَتَهُمْ وَأَصْطَبِرَ ٢٧ وَيَنْتَهُمُ أَنْ الْمَاءَ فَسَمَهُ بَيْنَهُمْ كُلُّ
شَرِبٍ مَخْضَرٌ ٢٨ فَتَادُوا صَحْبَهُمْ فَتَعَابَىٰ فَعَقَرَ ٢٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ٣٠ إِنَّا
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ٣١ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِنْ مُدَكِّرٍ ٣٢﴾

- ٣ -

قصة ثمود قوم صالح عليه السلام

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ بالمنذرين وهم الرسل، أو بالإنذار أو بالإشارات على حد ما مر، والمكذب برسول أو بإنذاره مكذب لجميع الرسل، أو بإنذارهم كلهم، لأن أصلهم واحد، وهو التوحيد وتوابعه، ورسولهم واحد وهو صالح عليه السلام، وتكذيبه تكذيب للكل، ولعلمهم أيضا كذبوا بكل الرسل صراحا، والظاهر أن المراد بإنذاره، للإفراد بقوله:

(نحو) ﴿فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّا وَجَدْنَا نَتَّبِعُهُ﴾ منصوب على الاشتغال، أي: أتتبع بشرا واحدا. و«منا» متعلق بمحذوف نعت، أي: أبشرا ثابتا منا، أي: من جنسنا، و«واحدا» نعت ثان، إلا أنك قد علمت أن واحدا من الرسل كالكل. ويجوز أن يكون من ضمير الاستقرار في «منا».

ومعنى «واحدًا» أنه لا أتباع له على دينه الذي يدعوننا إليه، وهذا قبل أن يكون له أتباع، أو كانوا قليلًا فعدّوهم كالعدم. أو المراد: واحدًا من آحادهم لا من أشرافهم، وكذبوا، فإنه أشرفهم، إلا أن يريدوا شرف كثرة المال.

(بلاغته) وأخره — مع أنه صفة صريحة أشبه بالفعل، و«منّا» غير صريح في ذلك، بل نائب عن ثبت، أو عن ثابت — للتنبيه على أن كل واحد من كونه منهم وكونه واحدًا استقل بمنعهم عن الإيمان. ولو قدم «واحدًا» لم يفد ذلك، كذا قيل، قلت: يفيد ذلك قُدّم أو أُخّر، وإنّما قُدّم «منّا» ليدلّ دلالة بتقديمه على أن الجنسية أشدّ في منع الإيمان عندهم من الانفراد. قيل: ذكر بعض أن أبا عمرو الداني^(١) قرأ برفع «بشر» و«واحد»، وإنّما ذكره لأنه إمام عظيم أندلسيّ أيد به قراءة من قرأ بالرفع، قلت: لم يذكره لأنه قرأ بذلك بل ذكره عطفًا على من حكى الرفع عن أبي السمال^(٢).

﴿إِنَّا إِذَا﴾ إذا اتّبعناه وهو بشر منّا واحد ﴿لَفِي ضَلَالٍ﴾ عظيم عن الصواب والرشاد، وصاترون في سفه ﴿وَسُعْرٍ﴾ جنون قال:

كَانَ بِهَا سَعْرًا إِذَا الْعَيْسُ هَزَّهَا ذَمِيلٌ وَإِرْحَاءُ مِنَ السَّيْرِ مَتْعَبٌ.

أي تشدّد في السير كأنّها مجنونة، وهو مفرد. ويجوز أن يكون جمعًا لسعير وهي النار، أي: إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ ونيران، واختاره بعض المحققين، أي: شيء مهلك كالنار الكثيرة المتعدّدة، ولو كان واحد وهو الإيمان.

أو اعتبروا أن كل جزء من الإيمان والنطق به نار، أو الإيمان نار وكل واحد من توابعه نار، أو كان صالح عليه السلام يقول لهم: الإيمان حق وخلافه دركات النار، فعكسوا كلامه.

١- تقدّم التعريف به في ج ٤، ص ٣٢٠.

٢- راجع تفسير البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي، ج ٨، ص ١٧٩.

﴿الْقِيَّ الذِّكْرُ عَلَيْهِ﴾ الموحى [به] الذي يزعم أنه ذكر، ولفظ «الْقِيَّ» إشعار بأنه ألقى عليه ما يأمرنا به معاجلة ومجازفة بلا تدبر ﴿مَنْ يَبْتَغِ دُونَنَا﴾ مع أننا أحقُّ به لو كان حقاً، لأنَّ لنا أتباعاً وشرفاً ﴿بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرُّ﴾ أفسدته النعمة ولم يقم بحققها، وضعها في غير موضعها مسرفاً بها.

﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا﴾ يوم نزول العذاب في الدنيا، كما يدلُّ له قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ﴾ أو يوم القيامة، والمراد الزمان، وعبرَ به للتقريب، فالسين للتأكيد، ومطلق الاستقبال ﴿مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِرُّ﴾ يعلمون أنَّهم الكذابون الأشرون.

﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ﴾ شروع في ذكر الوعيد، ومعنى إرسال الناقة إخراجها من الصخرة كما طلبوها ﴿فِتْنَةً لَهُمْ﴾ أي: امتحاناً لهم، أو خذلاناً لهم، أو إيقاعاً في الهلاك، والنصب على التعليل ﴿فَارْتَقِبْهُمْ﴾ انتظرهم ترى أنَّهم لا يهتدون إلى ما ينجيهم ﴿وَاصْطَبِرْ﴾ عالج الصبر على أذاهم.

﴿وَلَبَّيْهُمْ﴾ أخبرهم ﴿أَنَّ الْمَاءَ﴾ المعهود ماء بئرهم ﴿قِسْمَةٌ﴾ أي: مقسوم بينهم، أو ذو قسمة، أو شأن الماء قسمة، فالتأويل إمَّا أولاً أو آخرًا، وأنت خير أن الأخير أولى بالتغيير، والأوَّل أَخَذَ حِيزَهُ فيردُّ إليه الأخير ﴿بَيْنَهُمُ﴾ الماء للناقة ولقوم صالح، والتذكير تغليب للعقلاء، أو نزلت مترلة الإنسان، لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ خلق لها تميزاً قوياً، وكذا صقبتها، أو يقدر: بينهم وبينها.

﴿كُلُّ شَرِبٍ﴾ حصّة من الماء ﴿مُحْتَضَرٍ﴾ يحضره صاحبه، تحضر شرابها لا تغيب عنه، ويحضرون شرابهم، ومن اللغة: حضر عن ذلك تحوّل عنه، من الأضداد، فيجوز حمل الآية عليه، أي: يتحوّل عنه غير صاحبه، ويضعف أن يقال: يحضر عنه غير صاحبه، أي: يمنع.

فحضور صاحبه مسبب لمنع غير صاحبه، فعبر بالسبب عن المسبب، أو بالملزوم عن السبب. ر. في نوبتكم، واللبن في نوبتها تحلبونها.

﴿فَنَادَوْا﴾ أي: أرسلناها، فكانوا يحضرون الماء يوم نوبتهم للسقي، ويحضرونه يوم نوبتها لحلب اللبن، وملؤا ذلك وعزموا على عقرها، فنادوا **﴿صَاحِبَهُمْ﴾** لعقرها قدار بن سالف أحيمر ثمود، وكان أجراًهم على السوء.

﴿فَعَاطَى﴾ قصد العقر مع عظم شأن العقر غير مكثرت به، أو تناول السيف **﴿فَعَقَرَ﴾** أي: فعقرها، ونسب العقر إليهم في قوله تعالى: **﴿فَعَقَرُوهَا﴾** (سورة هود: ٦٥)، لرضاهم به، أو بدأ صاحبهم العقر فرادوا، أو أتى معظم العقر وزادوا.

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ على فعلتهم هذه؟ فلا تكرير، وهكذا في مثل ذلك كل واحد مترتب على ما يليه، وذكر ذلك بقوله: **﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾** صاحبها جبريل صبح الأحد، في طرف منازلهم **﴿فَكَاثَرُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾** كالخطب اليابس المتفتت، الذي كمن جعل لغنمه حظيرة من النبات مستديرة لغنمه، أو غيرها من الحيوان في الشتاء أو غيره لئلا تهرب أو تنفر. والحظر المنع وذلك البناء من النبات يمنعها عن الذهاب، وتفتت لبيسه أو قدم زمانه، أو تفتت بمعنى انقطاعه عن شجرته، والحظيرة ذلك البناء، كما يقال: هشيم الحظيرة، يقال: هشيم المحتظر.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ هذا باعتبار ما هنا فلا

تكرار.

□ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ **﴿٣٦﴾** إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ **﴿٣٧﴾** نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ **﴿٣٨﴾** وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا

بِالنَّذْرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ
 ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿٤٠﴾ □

- ٤ -

جزاء المكذبين من قوم لوط عليه السلام

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ ملكًا يرميهم بالحصباء، أو ريحًا يرميهم بها، والريح يذكر ويؤنث فلا نحتاج إلى أن نقول: ذكر «حاصبًا» ولم يؤنث لأنه اسم للريح. وقيل: «حاصبًا» ما رماهم الله به من الحجارة، وإسناد الحصب إليها من صورة الإسناد إلى الآلة في هذا القول، وفي تفسيره بالريح، أو خلق الله تعالى العقل للريح أو الحجارة فرمتهم بأنفسها، فالإسناد حقيق.

﴿الْأَعَالُ لُوطٍ﴾ من آمن به، ويقال: بناته، ويقال: ابنته ﴿نَجَّيْنَاهُمْ﴾ من الحاصب ﴿يَسْحَرُ﴾ في سحر، متعلق بـ «نَجَّيْنَا»، أو الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حال من الهاء، أي: ملابسين للسحر بالدخول فيه، وهو الثلث الأخير، أو السلس الأخير، أو الوقت الأخير من الليل، أو المخالط لضوء الفجر.

﴿نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا﴾ إنعامًا، بالنصب على التعليل لـ «نَجَّيْنَا»، أو مفعول مطلق لتضمن التنجية الإنعام، أو لتضمن الإنعام التنجية، أو يقدَّر: أنعمنا نعمة، أي: إنعامًا، ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ مثل ذلك المذكور من التنجية أو النعمة نجزي بالطاعة من غير قوم لوط، أو من شكر، والمراد به آل لوط، فالتشبيه باعتبار مفهوم وصف ذلك ووقوعه خارجًا.

﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ لُوطٌ﴾ **﴿بَطْشَتَنَا﴾** أَخَذَتْنَا الشديدة بالعذاب أو هي نفس العذاب **﴿فَتَمَارَوْا﴾** كَذَّبُوا، ومَرَّ الكلام على مثله **﴿بِالتَّنْذِرِ﴾** في النذر، أو ضَمَّنَ تَمَارَى معنى كَذَّبَ، فَعَدَّاهُ بالباء، والتماري تفاعلٌ للمبالغة، كأنه يعالج كل واحد أن يكون أشدَّ شكًّا، مع أنَّ الشكَّ ليس اختياريًّا، أو المراد لازم الشكِّ وهو المخالفة والسعي في نقض ما يقول لوط **﴿الطَّيِّلُ﴾**، وهذا معنى اختياريٌّ، والتفاعل كذلك ليس على حقيقته على الظاهر، فإنَّ الظاهر أنَّ كلاً يفعل من السوء بحسب ما يخطر بباله، لا كلٌّ يعالج أن يفوق الآخر في المخالفة.

﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ﴾ عالجوا صرفه **﴿عَنْ ضَيْفِهِ﴾** عن منع ضيفه منهم، وطلبوا الفجور، والمراد بعضهم فقط لكن رضي الباقون، ودلَّهم على الضيف من دلٍّ، وأمر من أمر **﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾** صَيَّرْنَا مواضع أعينهم كالجبهة، هذا هو الظاهر، أو أعميائهم، وعلى الوجهين لم يقدوا على طريق الخروج، فقادهم لوط حتَّى خرجوا، قيل: فَعَلَ الطَّمَسَ بهم جبريلُ بجناحه ليلة عالجوا الباب فدخلوا.

وإسناد الطمس إلى الله تعالى حقيقة باعتبار التأثير، وهو المراد في الآية، ولا حاجة إلى دعوى أنَّ الطمس المسح على أعينهم، فيكون الإسناد إلى الله تعالى مجازاً لعلاقة أنَّه الأمر، أو أنَّه المؤثر. أو الطمس: جَعَلَ أعينهم لا ترى الملائكة مع بقاء الملائكة على صورة البشر، ومع بقاء أعينهم غير عمى، وروي هذا عن ابن عباس.

فالطمس مجازٌ، إذ حقيقته جعلها كالجبهة، والإسناد حقيقة. وكذا إذا جعلنا الطمس بمعنى إخفاء الملائكة بردهم إلى حالهم من الخفاء، مع بقاء أبصار القوم بلا عمى. ويدلُّ على تصييرها كالجبهة أو إعمائهم قوله تعالى: **﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَلَئِنْ لَأُنْذِرِي﴾** وأما إخفاء الملائكة عنهم بردهم إلى حالهم أو مع بقائهم على صور البشر فلا عذاب لهم فيه، إلَّا أن يتكلَّف أن انتفاء إدراك مرادهم تعذيب لهم بإغاثتهم.

ومعنى ذوقِ النذر ذوقُ أثرِ النذر، وهو ما ترتَّب على مخالفتهم النذر، فالطمس عذاب وأثر للنذر، والفاء عطفت محذوفاً ناصباً للجملة بعدها، أي: فطمسنا أعينهم فقلنا: ذوقوا عذابي، والقائل جبريل، وإسناد القول إلى الله ﷻ مجاز، أو لا قول هناك بل دلالة حالهم من الطمس وتوجُّه الإرادة إليه، فيكون مجازاً وتمثيلاً.

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ﴾ أتاهم ﴿بُكْرَةً﴾ أوَّل النهار أوَّل شروق الشمس، فالبكرة أحصُ من الصباح، فذكرُها بعد ذكر التصحيح تخصيصٌ بعد إجمال ﴿عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ متَّصلٌ حتَّى يدخل النار، أو عذاب لا يدفع عنهم، أو عذاب يبلغ الغاية في الدنيا لا يوجد مثله في الدنيا.

﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ هذا مثل ما مرَّ في تقدير القول، أو أنَّه قول الحال على التمثيل، والمراد في هذا الموضع وغيره التشديد، فإنَّ الإيلام يقع بالسمع كما يقع بمباشرة، وكما يقع التلذُّذ بالسمع، قال قائل:

والأذن تعشق قبل العين أحياناً^(١).

وقال آخر:

ألاً فاسقني خمرًا وقل لي هي الخمر^(٢).

وكما يغتاض بكلام السوء ويتلذَّذ بكلام الخير والصوت الحسن.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾؟ مرَّ مثله، ويكفي أن يقال: كرر للتأكيد، أو إنَّ المراد بكلِّ واحد ما تلاه قبله من القرآن والتذكير به.

١- البيت لبشار بن برد وصدرة: «يا قوم أذني لبعض الحيِّ عاشقة».

٢- البيت لأبي نواس وتمامه: «ولا تسقني سرًّا إذا أمكن الجهر».

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿٤٢﴾﴾

- ٥ -

قصة آل فرعون

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ﴾ حقيقة الإنذار وجنسه، أو الإنذارات، أو المنذرون الذين هم موسى وهارون، ومن أعانهم من المؤمنين، أو الأنبياء السابقون قبلهما، لأن الدعوة واحدة، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا﴾ آيات الأنبياء كلها، وهذا لإبقاء العموم على ظاهره أولى من أن يقال: المراد آيات موسى التسع، ووجه التعبير بالتسع أنهم المعهودة على عهد فرعون. ودخل فرعون في الكلام بالأولى، لأنه رأس قومه في الكفر، وإمامهم فيه، وكأنه قيل: ما فعل آل فرعون إذ جاءهم النذر؟ فقال: «كذبوا». ولما أشعر قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ﴾ بالعقاب — على نسق ما مر في السورة من ذكر هذه العبارة في العذاب — صار محلاً لأن يقال: فماذا وقع بهم؟ فأجاب بقوله: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ، أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ﴾ بعد ذكر موجه الذي هو تكذيبهم بالآيات كلها. وواو «كذبوا» وهاء «أَخَذْنَاهُمْ» لآل فرعون لقرب ذكرهم، وليجري على نسق ما قبله من ذكر كل قوم بما لاق بهم.

وزعم بعضهم أن الضميرين لهؤلاء الأقربين، وهم آل فرعون ولمن ذكر قبل، مع بُعد، وأن الكلام تم في قوله: ﴿النَّذِيرُ﴾، وهو خلاف الظاهر، وإنما تم في قوله: ﴿أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ﴾.

والفاء تفريع وتسبب. والعزیز: الذي لا يغلبه غيره. والمقتدر: الذي لا يعجزه شيء، والمراد بالعزیز المقتدر الله تعالى، فالنصب على المفعولية المطلقة

المجردة عن التشبيه، إذ ليس المراد تشبيه أخذه بأخذ أحد عزيز مقتدر، بل أراد أخذ نفسه، كأنه قيل: فأخذناهم أخذنا المعظم المعهود إلا أنه نكر للتعظيم بالعمة والافتدار، وهو افتعال من القدرة للمبالغة.

وهنا تم الكلام على الأم، فصرف الكلام إلى كفار هذه الأمة فقال:

﴿ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ٥٢ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ٥٣ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ٥٤ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ٥٥ إِنَّ الْجَحِيمَ فِي ضَلَالٍ وَسُعِيرٍ ٥٦ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ٥٧ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٥٨ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجْدَةٌ كَاتِبٍ بِالْبَصَرِ ٥٩ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ٦٠ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ٦١ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ٦٢ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ٦٣ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْنَدٍ ٦٤ ﴾

توبيخ المشركين من كفار قرش

وبيان جزاء المجرمين والمتقين

﴿ أَكْفَارُكُمْ ﴾ معشر العرب، أو يا أهل مكة، ويلتحق بهم غيرهم، والخطاب إما للمؤمنين أو مع غيرهم، فيشكل عليه أنه يلزم أن يكون الاستفهام الإنكاري في الآية متوجّهاً إلى المؤمنين، مع أنه لا عتاب عليهم، وأيضاً لا يناسبه قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾ فإنه لا يدّعي المؤمنون أن لهم براءة في الزبر، ويجاب بأن اللفظ خطاب عليهم لأجل كفارهم، والمراد به إسماع كفارهم، ويقدر مضاف، أي: أم لكفاركم براءة في الزبر. وإمّا للكفار بأن

يخاطب كل كافر بياقي الكُفَّار، أو جرَّد منهم لشدة كفرهم كفَّارًا آخرين، ولم يقل: أنتم، للنصِّ على كفرهم.

﴿خَيْرٌ﴾ بالمال والعدد والعدة وقُوَّة الأبدان وطول عمر ﴿مَنْ أَوْلَاكُمْ﴾ من قوم نوح وعاد وثمود، وقوم لوط وآل فرعون، لا بل أولئك خير، وقد أصابهم الهلاك بكفرهم، فكيف لا تخافون أن يصيبكم بكفركم؟. وقيل: يجوز ﴿كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَاكُمْ﴾ بلين الشكيمة في الكفر، وفيه نظر، لأنَّ لا نسلَم أن كُفَّار العرب أو أهل مكة أشدُّ كفرًا، بل الأمم السابقة أشدُّ كفرًا.

﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ﴾ بل ألكم براءة؟ أي: لكفاركم براءة من العقاب على كفركم ﴿فِي الزُّبُرِ﴾ الكتب السماوية، واختار بعض أن هذا الخطاب للكُفَّار بالذات، والأوَّل للمؤمنين، أو مع غيرهم، وفيه تلوين الخطاب، وهو خلاف الظاهر.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ بل أيقولون؟ وهذا على طريق الالتفات إلى الكُفَّار خاصَّةً بالغيبة بعد الخطاب لهم، أو مع غيرهم، لإسقاطهم عن رتبة الخطاب لشدة قبائحهم ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ﴾ جماعة ﴿مُتَّصِرٍ﴾ أمرنا مجتمع لا يرام ولا يضام، أو منتصر من الأعداء، أو منتقم منهم، أو ممتنع لا يغلب، أو ينصر بعضنا بعضًا، أو منتصرون على جنود الله تعالى. وأفرد «مُتَّصِرٍ» رعاية لللفظ «جَمِيعٌ».

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ﴾ الجميع المذكور، وهو ردُّ لقولهم: ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُّتَّصِرٌ﴾. قال البخاريُّ عن ابن عباس: قال رسول الله ﷺ وهو في قبة، أي: خيمة يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن هلكت هذه العصبة لم تعبد بعد هذا اليوم أبدًا»^(١) فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك

١- رواه البخاري، كتاب الجهاد (٨٨) باب ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب، رقم ٢٧٠٨، من حديث ابن عباس.

يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، فخرج وهو في الدرع وهو يقول: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْلُونَ الدُّبْرَ﴾.

﴿وَيُؤْلُونَ الدُّبْرَ﴾ يجعلون أديبارهم تالية للأعداء المسلمين فراراً منهم، والإفراد للجنس، كما قرئ: «وَيُؤْلُونَ الْأَدْبَارَ»، أو الأفراد لرعاية أن كل واحد يولي دبره، كقولك: ألبسنا الأمير قميصاً، أي: كل واحد منّا، والأفراد في الوجهين يناسب الفاصلة، وكذا إن قلنا: أفرد للإشارة إلى أنهم كدبر واحد في الهزيمة لا يبقى واحد.

والآية إخبار بالغيب، وهي حجة بالغة، هزموا يوم بدر، والآية مكية، وما فرض القتال إلا في المدينة، وهو أمر خفي، كما قال عمر رضي الله عنه يوم نزلت: «أي جمع يهزم؟ ولما كان يوم بدر علمت أنه جمع الكفار، إذ رأيت رسول الله ﷺ يوم بدر يشب في درعه، يقول: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْلُونَ الدُّبْرَ﴾». والمراد: سيهزمهم الله، كما قرئ: «سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ» بالبناء للفاعل ونصب الجمع، وكما قرئ: «سَنَهْزِمُ» بالنون والبناء للفاعل ونصب الجمع، أو المراد سيهزمهم رسول الله ﷺ، كما قرئ بالتاء والبناء للفاعل ونصب الجمع، خطاباً له ﷺ.

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ إضرابُ انتقال، أي: ليس هذا أشدَّ عذابهم، بل لهم عذاب أشدَّ منه، وهو عذاب يوم القيامة، أو ليس هذا تمام عذابهم، بل بعده عذاب يوم القيامة، وهو المراد بالساعة. والموعِد زمان الوعد، والمراد موعِد عذابهم الأشدَّ. ﴿وَالسَّاعَةُ﴾ نفسها فكيف عذابها، وعذاب النار بعدها ﴿أَذْهَى﴾ أمر منكر لا يهتدي إلى الخلاص منه، ومقتضى الظاهر أن يقال: وهي أذْهَى ولكن أظهر تويلاً لشأنها ﴿وَأَمْرٌ﴾ أشدُّ مرارة، والمرارة استعارة للصعوبة، وهذا أولى من تفسيره بأقوى، من قولك: أمررت الشيء أو الحبل، بمعنى: أحكمته.

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ من كل أمة، أو إنكم يا كفار مكة، أو كفار العرب، ويلتحق بهم غيرهم، وأظهر ليصفهم بالإجرام، وعلى الأول تدخل كفار هذه الأمة بالأولى، لأن الكلام نزل في شأنهم.

﴿فِي ضَلَالٍ﴾ في هلاك، عبر به عن الهلاك، لأن الضلال في الدين سببه وملزومه، أو في بُعد عن الحق في الدنيا ونار توقد يوم القيامة عليهم.

﴿وَسَعْرٍ﴾ نيران تُوقد، وذلك لأن الكلام قيل في العذاب، ولقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ ولا سيما إن علّقنا «يَوْمَ» بما تعلق به «فِي ضَلَالٍ»، وقد علّقه بعض بمحذوف، أي: يعذبون يوم يسحبون، أو يهانون يوم يسحبون، أو بالقول المقدر الناصب الجملة «ذُوقُوا...»، أي: يقال لهم يوم يسحبون في النار على وجوههم: «ذُوقُوا...».

قيل: يجوز تعليقه بـ«ذُوقُوا» على معنى ذوقوا أيها المكذبون لرسول الله ﷺ يوم يسحب المجرمون من الأمم السابقة فأنتم تساوونهم في العذاب، كما ساوئتموهم في الكفر في الدنيا، وهو ضعيف، لأن حاصله أنه يقال لهم في الدنيا: ذوقوا يوم القيامة.

﴿مَسَّ سَقَرَ﴾: ألم عذابها، وهو مجاز، لأن مسّها سبب الألم، وملزومه، والنوق في مثل ذلك شائع، كما يقال: وجد مسّ الحمى، وذاق طعم الضرب. أو شبه «سَقَرَ» بحيوان ورمز إليه بلازمه وهو المسّ، أو شبه أنّصالها بهم بالمسّ. و«سَقَرَ»: نار الآخرة، ويطلق أيضاً على طبقة مخصوصة منها، وذلك من سقرته النار: غيرته.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ﴾ منصوب على الاشتغال، فهو بفعل الخبر، أي: إِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ ﴿خَلْقَنَاهُ﴾ فهذه الجملة المحذوفة خبر إن. ﴿يَقْدِرُ﴾ متعلق بـ«خلق»

المذكور لا المحذوف، فـ«خَلَقْنَاهُ» المذكور مؤكّد للمحذوف، ولم ينسحب التوكيد على «بِقَدَرٍ» ولو قَدَّر مثله للمحذوف لانسحب عليه التوكيد، إنا خلقنا كل شيء بقدر خلقناه بقدر، لكن لا حاجة إلى تقديره، ولا دليل.

ونصب «كُلٌّ» دليل على تقدير الناصب فقط، ولو عَلَّقْنَا «بِقَدَرٍ» المذكور لا بـ«خَلَقَ» المحذوف لم يحصل التأكيد أيضاً، إلا على تقدير مثله لـ«خَلَقَ» المذكور، ولو رفع «كُلٌّ» كما هو قراءة شاذة لكان خبره قوله: «خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» وهو المعنى المراد.

فيحتمل أن يكون قوله: «خَلَقْنَاهُ» نعتاً لـ«شَيْءٍ»، ويقدَّر خبر «كُلٌّ» فيكون المعنى: كل شيء متَّصف بأنّه مخلوق لنا بقدر، فربّما توهم أن ثمَّ شيئاً غير مخلوق لله تعالى فلا يطل إلا بخارج، وهو سائر الآيات والدلائل التي نصبت أنّه لا خالق سواه، فالنصب أولى، لأنّه لا احتمال معه.

ومعنى «بِقَدَرٍ» بتقدير، أي: بإحكام واستيفاء لا مهملاً، فذلك كقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (سورة الفرقان: ٢٠)، أو المعنى: بمقدار مخصوص، أو المعنى أنّه مكتوب في اللوح قبل خلقه. والآية ردٌّ على من نفى القدر عن الله عزَّ وجلَّ.

(سبب النزول) خاصم قريش رسول الله ﷺ في القدر فترل: ﴿يَوْمَ يُسْجَبُونَ... بِقَدَرٍ﴾ رواه أبو هريرة، وهو يقتضي أن «يَوْمَ» منصوب بـ«اذكر». وقال ﷺ: «صنّفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية» نزل فيهما: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ... بِقَدَرٍ﴾ رواه ابن عباس.

وكان ابن عباس يبغض القدرية جداً ويقول: لو أدركت بعضهم لفعلت به كذا وكذا، ثم قال: الزنى بقدر، والسرقه بقدر، وشرب الخمر بقدر. قال مجاهد:

قلت لابن عباس: ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال: أجمع بيني وبينه، قلت: ما تصنع به قال: أخنقه حتى يموت. وعنه عليه السلام: «لكل أمة مجوس، ومجوس أممي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم»^(١).

أوكل شيء له مقدراه الذي قضاه الله له. وعن ابن عباس: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. قال عمر: قال رسول الله ﷺ: «إذا جمع الله الخلاق يوم القيامة أمر منادياً فينادي نداء يسمعه الأولون والآخرون، أين خصماء الله؟ فيقوم القدرية، فيأمر بهم إلى النار، يقول الله: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾»^(٢)، سَمَّاهُمْ خصماء الرحمن لأنهم ينفون قدرة الله على أفعالهم، فقالوا: إنهم خلقوا أفعالهم ولم يخلقها الله، وقالوا: لا يقدر أن يخلق المعصية ويعذب عليها فاعلها، ولا يعلمها حتى تقع.

وأما من قال لا يعلم شيئاً حتى يقع معصية أو غيرها فقد انقطعوا.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلاق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وعرشه على الماء»^(٣) وذلك كتابة في اللوح المحفوظ، وإلا فلا أول لعمله لأنه صفة أزلية. ومن القدرية المعتزلة.

١- رواه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر رقم ٤٦٩١ مع زيادة في آخره، والهندي في الكثر: ج ١، ص ١١٨، رقم ٥٥٤، و ٥٥٥. من حديث ابن عمر.

٢- لم نقف على تخريجه.

٣- رواه مسلم في كتاب القدر (٢) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم ١٦ (٢٦٥٣). والتبريزي في كتاب الإيمان (٣) باب الإيمان بالقدر، رقم ٧٩. من حديث ابن عمر.

﴿وَمَا أَمْرًا إِلَّا وَاحِدَةً﴾ الأمر واحد الأمور، أي: ما شأننا إلا فعلة واحدة لا تختلف ولا تتردد، وهي الإيجاد بلا علاج ولا صعوبة، أو الأمر ضد النهي، وهو قوله: «كن» إذا أراد شيئاً، أي: توجه إرادته إليه، وذلك على العموم في قيام الساعة وغيرها ﴿كَلِمَحٍ بِالْبَصْرِ﴾ في السرعة إذا حضر وقته، وقيل: المراد قيام الساعة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَحٍ بِالْبَصْرِ﴾ (سورة النمل: ٧٧)، والصحيح الأول.

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ الأمم السابقة الكافرة، سمّاهم شيعة لكفار هذه الأمة لأنهم قوّوا كفار هذه الأمة بتقليدكم في الكفر، وكانهم أنصار لكفار هذه الأمة.

أو سمّى كفار هذه الأمة أشياعاً لهم، أي: من شايعتموهم، أي: تابعتموهم في الكفر، أو المتابعون، كل واحد شيعة للآخر. وذلك استعارة، لأنهم لم يجمعهم زمان واحد وأمر واحد يعين بعضاً فيه صراحاً.

وقيل: «أَشْيَاعَكُمْ» كفار بدر، وأن الآية مدنيّة، والمخاطبون والقتلى بدر كلهم أشياع بعض لبعض، وقيل: الأشياع بمعنى الأتباع حقيقة.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ من الشرك ومادونه ﴿فَعَلُوهُ﴾ هذه الجملة نعت شيء، والفعل يشمل الترك كترك الطاعة ﴿فِي الزُّبُرِ﴾ خبر «كل»، أي: ثابت في الزبر، أو يقدر الخبر كون خاص محذوف جوازا، أي: مكتوب في صحف الملائكة. وقيل: الزبر اللوح المحفوظ، وهو ضعيف، لأن اللوح المحفوظ ليس صحفاً متعدّدة، وتوجيهه مع الضعف أنه سُمّي زبراً لأنه مشتمل على ما في الصحف، أو كل مقدار منه صحيفة.

ومعنى الآية أن الله تعالى لم يغفل عمّا فعلوا، بل كتبه فيحازيهم به، بل هو عالم بأعمالهم بلا أوّل وبلا ملك وبلا صحيفة وبلا لوح.

﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ فِعْلٍ صَغِيرٍ﴾ (وَكَبِيرٍ) فعل كبير، وهما من أفعالهم المحرمة ذكره تأكيداً لما قبله بتفصيله، وقيل: كلُّ صغير وكبير إلى يوم القيامة ﴿مُسْتَطَرٌّ﴾ مكتوب كتابة عظيمة في اللوح المحفوظ، وفي صحف الملائكة.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ للشرك وما دونه من المعاصي، ودخل في ذلك العاصي النائب ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ عظيمة ﴿وَنَهْرٍ﴾ أي: أنهار عظيمة، استعمل المفرد الجرد من «ال» والإضافة في الإيجاب، بمعنى الجمع للفاصلة. ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى السعة، يصلح للكثير وهي سعة المساكن والأرزاق.

وعن محمد بن كعب^(١): النَّهْرُ: النور والضياء، شَبَّه الضياء المنتشر بالماء المتدفق من منبعه، على الاستعارة. أو النَّهْرُ: النهار، فَإِنَّ الْجَنَّةَ دائماً كضوء الضحى بلا شمس، وليس حقيقة بل مجاز، لأنَّ النهار ما كان بشمس بعد ليل، ويدلُّ للأوّل قراءة «نَهْرٍ» (بإسكان الهاء) و«نُهْرٍ» (بضمّتين).

﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ﴾ خير ثان، وهو اسم مكان والمعنى: مكان مرضي، استعمل الصّدق في لازمه وهو الرضى، لأنَّ الصّدق محبوب مرضيٌّ، كأنه قيل: في مقعد الرضى. أو الصّدق استعارة للرضى بجامع الحب، أو المراد صّدق المبشّر به، وهو الله تعالى ورسوله ﷺ.

وأضيف للصّدق لأنّه ينال بالصّدق في النية والقول والعمل، والإضافة تصحُّ لأدنى ملابسة. وعن جعفر الصادق: مدح المكان بالصّدق لأنّه لا يقعد فيه إلاّ أهل الصّدق. وأفرد المقعد لإرادة الجنس، وإضافته للمصدر فهو في معنى الجمع، كما قرأ عثمان البتي^(٢): «فِي مَقَاعِدِ صِدْقٍ» (بصيغة الجمع). ﴿عِنْدَ مَلِكٍ﴾

١- تقدّم التعريف به، انظر: ج٦، ص ١٨١.

٢- هو عثمان بن مسلم البصري أبو عمرو، ويقال: ابن سلمان. صدوق وثقة، وثقه ابن

خبر ثالث، والمليك من أوزان المبالغة، كَفَعُول (بفتح الفاء)، وفَعَال (بالفتح والشد). «مُقْتَدِرٌ» عظيم القدرة.

قال سعيد بن المسيب: دخلت المسجد وإني أرى أنني أصبحت، فإذا عليّ ليل طويل، وليس فيه أحد غيري، فنمت فسمعت حركة خلفي، ففزعت، فقال: «أيها الممتلي قلبه فرقا لا تفرق أو لا تفرع، وقل: اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِكٌ مُقْتَدِرٌ، ما تشاء من أمر يكون، ثم سل ما بدا لك»، قال: فما سألت الله تعالى شيئا إلا استجاب لي.

وأنا أقول: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِكٌ مُقْتَدِرٌ ما تشاء من أمر يكون هب لي بفضلك ما أنت به عليم، من مقاصدي كلها، ولا يخفى عنك شيء».

وصلِّ اللهم وسلِّم على سيِّدنا محمد وآله وصحبه
ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم.

تفسير سورة الرحمن وآياتها ٧٨

وهكذا تذكر السورة مضافة للرحمن، و[قيل:] يحرم تسميتها بالرحمن بلا ذكر سورة، لأن لفظ الرحمن مختص بالله تعالى لا يسمّى به غيره.

(سبب النزول) ويقال: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ (سورة الرقن: ٦٠) قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ: مَا الرَّحْمَنُ؟ لَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إِلَّا رَحْمَنَ الْيَمَامَةِ، فَتَلَّتِ السُّورَةَ، بِمَعْنَى أَنَّ الرَّحْمَنَ الَّذِي أَنْكَرْتُمُوهُ هُوَ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ. وَقِيلَ: لَمَّا قَالُوا: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ (سورة النحل: ١٠٣)، نَزَلَتِ السُّورَةُ، أَيِ الْقُرْآنِ مِنَ اللَّهِ ﷻ لَا مِنْ تَعْلِيمِ الْبَشَرِ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ④ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑤ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑥ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑦ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑧ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑨ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ⑩ فِيهَا فَكْهَمَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ ⑪ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑫ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ⑬ ﴿

النعم الإلهية الدنيوية والأخروية

-١-

نعمة القرآن والآيات الكونية والتدديد بمن يكفر بها

﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ تعليمه أفضل النعم لاشتماله على التوحيد الذي هو الأصل، وعلى الأحكام الشرعية، والكتب المتقدمة، والوعظ

والتذكير بأخبار الأمم. وإسناد التعليم إلى الرحمن إشعار بأن القرآن من آثار الرحمة الواسعة.

(نحو) ولم يُعَدَّ التعليم إلى مفعول أوَّل لعدم تعلُّق المقام به، لأنَّه للامتنان بالتعليم، لا لذكر من يَعْلَمُه القرآن، ولو ذكر لقل: الرحمن علَّم الإنسان القرآن، أي صيِّر الإنسان عالماً للقرآن، كقوله تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (سورة العلق: ٥)، والإنسان يتَّصف بالعلم، فهو فاعل في المعنى، فهو المفعول الأوَّل كما هو القاعدة في باب أعطى، ولا مانع من تقديره كما ذكره في: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ وهو الإنسان وقدره بعض: علَّم محمداً القرآن، وهو حسن، والأوَّل أولى لعمومه ولذكره في الآية الأخرى.

وقيل: علَّمه الملائكة المقرئين، وإسرافيل وجبريل، ولا نسلم أنه علَّمهم القرآن ولو كتبه إسرافيل من اللوح وأتى به جبريل عليه السلام شيئاً فشيئاً إلى النبي ﷺ، لأنَّهم لا يظهر أنه يحفظونه ويدرسونه بل خُصَّ به الثقلان، وقد ذُكر أنَّهم حريصون عليه ولم يُؤثَّروا.

والمراد تعليم ألفاظه لأجل معانيها، والتعبُّد بقراءتها، وهذا أولى من قول بعض: المراد تعليم معانيه، وقيل: المعنى يسَّر القرآن للحفظ والتلاوة، مع أنَّه أفضل وحي وأعلى الكتب والحاكم عليها.

والسورة لذكر تعدُّد النعم، فقدَّم تعليم القرآن، لأنَّ المكلف يَعْلَمُه ويحفظه ويعمل به، وعقَّب ذكر الإنسان بذكر تعليم البيان لتميُّزه عن سائر الحيوان.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ جنس الإنسان، وخلقه هو أوَّل النعم عليه، إلَّا أنَّه قدَّم ذكر أفضل النعم على ذكره وهو تعليم القرآن، الذي هو الغاية من خلقه، إذ به كماله، والغاية متقدِّمة على الشيء قصداً ولو تأخَّرت عنه خارجاً. والمراد

بخلق الإنسان خلق بدنه وما فيه من القوى، والشكل. وقيل: الإنسان آدم، وقيل: محمد ﷺ.

﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ الإفصاح عما في قلبه وفهم ما يُلقى إليه، وعن الضحَّاك: البيان: الخير والشرُّ، وقيل: علَّم كلَّ قوم لغتهم، وعن ابن جريج: الهدى والضلال.

[قلت:] ولا يتبادر أن الخير والشرُّ أو الهدى والضلال بيان بل هي أشياء يبيِّنها الله، فيحتاج إلى دعوى أنها بمعنى مفعول، والقول بأن المراد به الكتابة أولى منه، إذ ورد أن «القلم أحد اللسانين»، وما ذكرته أولى.

ومن قال: «الإنسان» آدم قال: «البيان» علم الدنيا والآخرة، أو الأسماء كلها، أو اللغات الكثيرة، أو الاسم الأعظم، ومن قال: «الإنسان» محمد ﷺ قال: «البيان» التبليغ للناس، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ...﴾ (سورة النحل: ٤٤)، أو تفسير المبهم أو المجمل، أو أخبار الأولين والآخرين والأحكام والوعظ.

وقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ خير ثان و﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ خير ثالث. (نحو) **﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾** مبتدعان **﴿بِحُسْبَانٍ﴾** فضلة متعلّقة بكون خاص محذوف مخبر به. وهكذا قل إذا حذف الكون الخاص المخبر به، أي يجريان بحسبان، أو جاريان بحسبان، أو يقدر المضاف أولاً، أي: جَرَيُ الشمس والقمر ثابت أو يثبت بحسبان، فيكون الخبر كونا عاماً واجب الحذف ناب عنه «بِحُسْبَانٍ»، فيكون «بِحُسْبَانٍ» عمدة استتر فيه الضمير، وقبل تقدير المضاف الأصل: الشمس والقمر ثابتان أو يثبتان بحسبان. والجملة خبر رابع والرباط محذوف، أي: بحسبان له. والجملة بعدها خبر خامس بواسطة العطف، والتقدير: والنجم والشجر يسجدان له.

(لغة) والحسبان مصدر كغفران، أي: بحسبان مقدّر في بروجهما ومنازلهما. أو الباء بمعنى في، والحسبان: الفلك المستدير، وحسبان الرحي استدراكها، وما تقدّم أولى. وقيل: الحسبان: ما تدور به الرحي شبه به الفلك، والشمس والقمر يجريان بحساب، ومنازل لا يتعدّياها. وقيل: المراد حساب الأوقات والآجال، ويدلّ على الجريان في الآية قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ (سورة يس: ٣٨)، وهو الظاهر، ولا يلتفت إلى زعم من زعم أنّ المتحرّك هو الأرض.

ولم يعطف هؤلاء الجمل بالواو على ما قبل ليفيد أنّ مضمون كلّ واحدة نعمة مستقلة توجب الشكر، وليُكتَ مَنْ أنكرها، ويُنبّه من غفل عنها، ولولا الشمس والقمر والليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد.

﴿وَالنَّجْمُ﴾ النبات الذي لا ساق له، من معنى نجم الشيء، أي: ظهر ﴿وَالشَّجَرُ﴾ النبات الذي له ساق كالبرّ والشعير والنخل، تُركّ جريده كلّ أو نزع أسافله كما هو المعتاد، ولو لم يترع لضعف ولم يطل هذا الطول الذي نراه، وساقه ما يلي الأرض ﴿يَسْجُدَانِ﴾ سجود النجم والشجر انقيادهما للنبت والنموّ والإثمار وسقوط أوراق في شأن ما تسقط، وسائر أحوالهما انقيادا شبيهاً بسجود العاقل لله تعالى.

واشتقّ من السجود — بمعنى الانقياد المذكور — «يسجد». بمعنى ينقاد على طريق التبعية، والشبه صوريّ، إذ لا فعل للنبات، ويناسب تفسير النجم بذلك موافقته للشجر، وفيه تورية، لأنّ مقارنته للشمس والقمر تناسب نجم السماء.

أو النجم: نجم السماء، وسجوده غروبه، وسجود الشجر استدارة ظلّه. وعن مجاهد: سجود السماء والشجر انقيادهما لما أراد الله بهما، وفي تفسير النجم بنجم السماء موافقة لما ذكر قبله من الشمس والقمر.

وعطف هذه الجملة للتقابل بينها وبين ما قبلها، لأنَّ النجم والشجر في الأرض، والشمس والقمر في السماء.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ رفعاً حسّياً، كانت على الأرض ورفعها إلى حيث هي، وفتحها سبْعاً، أو رفعاً معنوياً كذلك، لكن بمعنى خلقها في موضعها المرتفع، ويناسبه قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا﴾ لأنَّ وضعها خلقها في موضعها لا وضع من عال، ويجوز أن يراد رفع رتبي معنوي، لأنَّ السماء منشأ أحكامه ونزول وحيه وكتبه وملائكته، ويجوز أن يراد الرتبي والحسي، جمعاً بين الحقيقة والمجاز، أو عموم المجاز. ونصب «السماء» على الاشتغال. والجملة المقدّرة خبر سادس.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ شرع العدل من معنى قولهم: وضعت الشيء، أي: أثبتته، والزيادة والنقص والمساواة في الحسّ تتبيّن بالميزان الحسيّ، فشبه به العدل، فهو ميزان معنوي، فـ«الميزان» بمعنى العدل استعارة أصلة تبصيريّة، وذلك بأن يعطى كلّ ذي حقّ حقّه، قال ﷺ: «بالعدل قامت السماوات والأرض»^(١)، أي: بقيتا على حالهما.

وقيل: المراد بقاء ما فيهما من الأحياء، إذ لولا العدل لهلك ما فيها، وأما أهل السماوات فذكرهم مبالغة إذ لا يقع فيهم ما يحتاج للحكم بالعدل بينهم.

أو أراد بالعدل في الحديث وضع الأشياء في مواضعها بالحكمة، وعن ابن عبّاس: المراد في الآية ما تعرف به المقادير وزناً أو كيلاً أو ذرعاً أو نحو ذلك، كلّفهم به ليتوصّلوا به إلى حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولفظ «الميزان» حقيقة في كلّ ما يعرف به المقدار من تلك الأشياء ونحوها.

١- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.

وقيل: المراد الميزان المعروف، وأنه حقيقة فيه فقط، ويرجح هذا والذي قبله قوله تعالى: ﴿أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ ويجوز أن يراد بالميزان العدل والميزان الحسبي، جمعاً بين الحقيقة والحجاز وأن يراد عموم الحجاز، واللام مقدرة، أي: لئلا تطفخوا، أي: كراهة أن تطفخوا، فـ«لَا» نافية و«أَنَّ» مصدرية، والعامل «وَضَعَ» و«الْمِيزَانَ» في موضع الضمير.

والمعنى: لأجل أن تحافظوا على شأنه، لا تنقصوا منه ولا تزيدوا عليه، ومن شاء الزيادة من ماله فبعد تحقيق كمال الوزن، ومن شاء النقص من حقه فبعد تحصيل حقه، وجاز قبل لكن لا يصوغ الميزان ناقصاً، أو الوزن بمعنى الموزون. ويجوز أن تكون «أَنَّ» مفسرة و«لَا» ناهية، لتقدم ما فيه معنى القول دون حروفه وهو «وَضَعَ». بمعنى شرع، والشرع وحي، والوحي قول، وهو أولى لسلامته من تفسيره بوضع الظاهر موضع المضمّر، إذ لا معنى لـ«وَضَعَ الْمِيزَانَ لئلا تطفخوا في الميزان»، إلا بالتأويل الذي ذكرت، ولسلامته من تفسير «الْمِيزَانَ» بالموزون.

وأيضاً يناسب كون «لَا» ناهية قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ ففيه عطف الأمر والنهي على النهي، عطف إنشاء على إنشاء. وإذا جعلنا «أَنَّ» مصدرية و«لَا» نافية كان العطف عطف إنشاء على إخبار. ويدل على أن «لَا» ناهية قراءة: «لَا تَطْغَوْا» بإسقاط أن مع حذف نون تطفخون. وذكر بعض أن التأويل بالمصدر في جعلها مصدرية وجعل «لَا» نافية مسوغ لعطف الإنشاء على الخبر موجب لتأويل الإنشاء بالمصدر، لعطفه على المؤول بالمصدر، فيكون مجرّداً عن الإنشاء، وهو مبني على جواز الإنشاء بالمصدر، لعطفه على المؤول بالمصدر، فيكون مجرّداً عن

الإنشاء، وهو مبنيٌّ على جواز الإنشاء بالمصدر وجواز دخول حرف المصدر على الإنشاء، وقد علمت بطلانه.

ومعنى إقامة الوزن بالقسط تقويم الوزن بالعدل، وهو انتفاء البخس في الكيل والوزن كما قال مجاهد: أقيموا لسان الميزان إذا أردتم الأخذ أو الإعطاء، أو أقيموا بالشرع أقوالكم وأفعالكم، أو ذلك كله. وقيل: الإقامة باليد، والقسط بالقلب، والوزن هنا بالمعنى المصدري.

ومعنى خسر الميزان: نقص آلة الوزن بصوغها ناقصة، أو بعدم إكمال الوزن. ويجوز أن يكون [«المِيزَانُ»] مصدرا، وأن يكون بمعنى موزون.

ولا يخفى ما في تكرير مادة الوزن في المواضع من التأكيد والحث على ترك البخس. و«المِيزَانُ» مفعول به. والمعنى: لا تجعلوا أنفسكم خاسرة الميزان، بنصب الميزان في عبارتي هذه بخاسرة، لأنَّ «خَسِرَ» الثلاثي متعدُّ بنفسه لواحد، كقوله تعالى: ﴿خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ (سورة الأنعام: ١٢)، و﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ (سورة الحج: ١١)، وكقراءة فتح التاء وكسر السين، وقراءة فتحها وضمَّ السين، وقراءة فتحهما.

(نحو) إلا أن تعدَّيه في الآية إلى الميزان لا يخلو من ملاحظة معنى حرف السبب، أي: بسبب الميزان بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه، ويجوز أن يكون المعنى لا تكونوا ممن خَفَّت موازينه يوم القيامة، وقيل: المعنى: لا تخسروا موزون الميزان، بتقدير مضاف.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ أي: خلقها متسفلة حيث هي الآن، ولم يضعها من علوٍّ، فذلك كقوله: وسَّع الخاتم، أي: صغره من أوَّل واسِعًا، ووسَّع الدار، أي: ابنها واسعة، أو ليس المراد بوضعها ذلك بل إثباتها،

تقول وضعت للهرّ في أعلى الحائط وفي صحن الدار، ووضعت الكتاب في موضع كذا.

وعن ابن عباس: خلق الله تعالى الماء، ثم خلق الأرض من زبدِه، والأنام الإنس والجنُّ عند الحسن، والحيوان كلّهُ في رواية عن ابن عباس، وبنو آدم في رواية عنه، ووجهه أنّهم أشدُّ انتفاعاً وتصرفاً فيها، واللام للنفع، والخطاب بهم أحقُّ.

﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ مستأنف لبيان بعض منافعها التي للأنام ﴿وَالنَّخْلُ﴾ خصّها بالذكر لأنّها أفضل الشجر ﴿ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ جمع كِمٍّ (بكسر الكاف وقد تضمُّ)، وهو وعاء التمر المسمى طلّعا، أو كلّ سائر منها، مثل: الليف والطلع والسعف. وإضافة «ذات» بمعنى صاحبة وذو بمعنى صاحب محضة، ولذلك نعت بهما المعرفة لإضافتهما لمعرفة.

﴿وَالْحَبُّ﴾ كالبرّ والشعير والذرة والسلت ﴿ذُو الْعَصْفِ﴾ الورق الذي لذلك الحبّ مطلقاً، وفيدّه بعضهم باليابس، وفي يابسه ادّخار لبعض الحيوان، وهو مأكول لها في حال حضرته أيضاً، وذلك امتنان عليهم بما كوّلهم ومأكول حيوانهم، وفسّره ابن عباس بالتبن، وعن الضحّاك أنّه النخالة.

﴿الرَّيْحَانُ﴾ النبات الطيّب الرائحة، وعن الحسن: الذي نقول له "القمام"، وقيل: «الرَّيْحَانُ» الرزق، سُمِّيَ لأنّه يُرتاح إليه، كما قيل: العصف التبن والريحان ثمرته، وعن ابن عباس: كلّ ريحان في القرآن الرزق، ونسب للأكثر، وفيه ضعف.

(صرف) وأصل الريحان: الروحان، قلبت الواو ياءً تخفيفاً، وفرقاً بينه وبين الروحان بمعنى ما له روح، وقيل: أصله رِيْوَحَانٌ بوزن فَيْعَلَانٍ (بفتح الراء

وإسكان الياء) قلبت الواو ياءً لاجتماعهما مع ياء ساكنة، وأدغمت الياء في الياء، ثم خُفِّفَ بحذف الياء الثانية التي هي عين الكلمة، التي أصلها واو، كما خُفِّفَ مِيتٌ وهَيِّنَ بالشدِّ إلى السكون.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ الفاء لترتيب التوبيخ على كفران ما ذكر من النعم وصنوف الأنعام

(بلاغة) وكلُّ ما ذكر مثل هذه الجملة فترتيب على ما اتَّصَلَ به، مثل: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [في السورة السابقة] كلُّما ذكر فباعبار ما اتَّصَلَ به، فلا تكرير في ذلك، ولو كان تكريرا لكان بلا فاء، بل مجردا، أو بالواو لا بالفاء المبنية على ما قبلها، وذلك كقولك لعبدك: ألا تطيعني وقد ألبستك؟ ألا تطيعني وقد زوجتك؟ ألا تطيعني وقد خففت عنك الخدمة؟ ألا ألا؟... وقولك لمن أنعمت عليه مرارا وكفّر النعمة: ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أتنكر ذلك؟ ألم تكن عريانا فكسوتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك أفتنكر هذا؟... وهذا كثير في كلام العرب والعجم مُطَرِّدا لا ينكره إلا جاهل معاند.

ونقول: لو لم يذكر هذا التكرير إلا في القرآن لكان معجزا إذ لا يجد الإنسان ثقلا في تكريره على نفسه، بل كلُّ واحد طريٌّ جديد، كأنه منفرد، كما يجد القارئ جدّة تعجّب ونشاط كلُّما قرأ قصّة الخضر وموسى في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكَبُوا﴾ (سورة الكهف: ٧١)، كأنه أوّل ما سمعها.

وجاء التكرار أيضا في الشعر، قال مهلهل في رثاء أخيه:

على أن ليس عدلا من كليب	إذا ما ضيمَ جيران الجحيم
على أن ليس عدلا من كليب	إذا رجفَ العضاهُ من الدبور
على أن ليس عدلا من كليب	إذا خرجت مخبأة الخدور

على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلنت نجوى الأمور
 على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المخوف من الثغور
 على أن ليس عدلا من كليب غداة تأثّل الأمر الكبير
 على أن ليس عدلا من كليب إذا ما جار جأش المستجير
 وللعرب قصائد على هذا النمط من التكرير.

ومنه قول بعض المولدين مِمَّنْ لو احتُجَّ به لجاز: «أبا الفضل إني لم أقم»^(١).
 وذكر «رب» لمزيد التوييح، فإن معناه: مَالِكُ رَبِّ مَنْعَمٍ، ومن هو كذلك
 لا يليق به أن يُكفر ويُعصى مع وضوح دلائله، كأنها ناطقة، حتّى إن الكفر بها
 كتكذيب من تكلم، لما عبّر بالتكذيب.

والخطاب للثقلين، كما أنّهما المراد بـ«الأنام»، أو الداخلان فيه كما مرّ
 وكما صرّح به في قوله **وَعَلَّكُ**: «سَفَرُكُمْ، أَيُّهَا الثَّقَلَانِ».

وقيل: الخطاب للذكر والأنثى من بني آدم، وهو بعيد.

وقيل: للواحد على العموم البدلي الصلوحى من خطاب الواحد بخطاب
 الاثنين، كما هو قول في قوله تعالى: «**أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ**» (سورة ق: ٢٤)، على عادة
 العرب في سفر ثلاثة يخاطب منهم الواحد الاثنين، وهو أبعد من الذي قبله.

(سيرة) قرأ رسول الله ﷺ سورة الرحمن على أصحابه ولم يجيؤه،
 فقال: «الجنُّ أفضل منكم، فأني كلّما قرأت **﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾**
 قالوا: لا بشيء من آلائك نكذب» رواه جابر بن عبد الله.

١- في نسخة "ب" نماذج شعرية من ديوان أبي العتاهية استعمل تكرار جمل في أوّل كل بيت،
 راجعها إن شئت في ديوانه.

ولفظ ابن عمر من رواية الطبري والبخاري والدارقطني أن رسول الله ﷺ قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فقال: «ما لي أسمع الجن أحسن جواباً منكم، ما أتيت على قول الله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ إلا قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر». ومثله للترمذي.

ذكر الله ﷻ ثمانى مرات في عجائب خلق الله تعالى ومبدأ الخلق ومعادهم، وسبعاً في ذكر النار وشدها عدد أبواب النار، وثماناً في وصف الجنة وأهلها على عدد أبواب الجنة، وثماناً في الجنة اللتين دونهما، فمن اعتقد الثمانى الأولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة، وأغلقت عنه أبواب النار، أعادنا الله منها، والجملة إحدى وثلاثون آية.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٤ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ مَلِينٍ ١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يُخْرِجُ مِنْهُمَا الْمَوْزُونَ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

-٢-

ذكر أحوال بعض النعم من عجائب خلق الله

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ آدم ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ هذا البيان لأصل خلقة بني آدم، فبنو آدم خلقوا من صلصال كالفخار بواسطة أيهم، فما بالهم يفتخرون ولا يشكرون النعمة، وقد قيل: «الإنسان» بنو آدم لخلق أصلهم من ذلك، والجمهور على الأول، لأنه المخلوق حقيقة من صلصان كالفخار بلا واسطة.

(لغة) والصلصال الطين المتيسس وهو مأخوذ من الصلصلة، وهي تردّد الصوت من الشيء اليابس، وقيل: الطين المتن، من قولهم: «صل اللحم»، أي: تغيرت رائحته، ويُرَدُّه قوله تعالى: ﴿كَالْفَخَّارِ﴾ وهو ما أحرق من الطين حتّى تحجّر، فإنّه ليس فيه رائحة اللحم المتن، وفي آية أخرى: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ (سورة آل عمران: ٥٩)، وفي أخرى: ﴿مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ (سورة الحجر: ٢٨)، فذلك كلّه واقع. أصله تراب جعل طيناً، ثمّ حمأ مسنوناً، ثمّ صلصالا كالْفَخَّارِ. وأصل الصاد الثانية لامٌ أدغمت فيها اللام الأولى. ولفظ الآية يلوّح أنّ الإنسان متصوّر بصورة من يكثر التفاخر.

﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ﴾ أبا الجنّ، وهو إبليس عند الحسن، فهو مخلوق من النار بنفسه، كما هو ظاهر قوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ﴾ (سورة ص: ٧٦)، لا بواسطة، كما أنّ آدم خلق من التراب بنفسه لا بواسطة.

وقال مجاهد: هو أبو الجنّ، وإبليس من ذريّته فهو مخلوق من النار بالواسطة، كما أنّ بني آدم خلقوا من التراب بالواسطة. [قيل:] كانوا مطيعين في الأرض ويطلبون إلى السماء ليلقوا الملائكة، ثمّ عصوا فقاتلتهم الملائكة.

وقيل: «الجان»: الجنّ كلّهم، خلق أوّلهم من النار وتوالدوا منه، فهم منها بالواسطة سواء قلنا إنّ ذلك الأب غير إبليس أو إبليس.

﴿مِنْ مَّارِجٍ﴾ لُب مختلط بدخان أسود، أو بخضرة وصفرة وحمرة، كما روي عن مجاهد، كما يقال: مرجت العهود. وقيل عن ابن عباس: لُب خالص لا دخان فيه، فهو من الأضداد ﴿مِنْ نَّارٍ﴾ نعت «مارج». و«مِنْ» للتبعية، أي: بعض مطلق النار، أو للبيان، أي: هو نار مخصوصة. وزعمت طائفة أنّ الجنّ نفوس مجرّدة عن المادّة.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعمه من خلقه لكم، وتضاعيف خلقكم، وسوابغ النعم فيه، من قُوَّةِ بدن وعقل، وتحسين الشكل ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ يثبت ألف «تُكَذِّبَانِ» في بعض نسخ المغاربة، وبخذفها في بعض على القاعدة، وكذا في جميع السورة.

﴿رَبُّ﴾ هو ربُّ، وقيل: مبتدأ خبره: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ»، والصحيح الأوَّل ﴿الْمَشْرِقَيْنِ﴾ مشرق الشمس صيفاً ومشرقها شتاءً ﴿وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ مغربها صيفاً ومغربها شتاءً، وذلك مذهب الجمهور وابن عباس.

وقال مجاهد وعكرمة: المشرقان مشرق الشتاء ومشرق الصيف، والمغربان مغرب الشتاء ومغرب الصيف. وقيل: المشرقان مشرق الشمس والقمر، والمغربان مغربهما. وعن ابن عباس: المشرقان مشرق الفجر ومشرق الشفق من جهة القبلة، ويقرب منه ما قيل: هما مطلع الفجر ومطلع الشمس، والمغربان مغرب الشمس ومغرب الشفق.

(صرف) والمشرق والمغرب في هذه السورة كلُّها اسما مكان، ويجوز أنَّهما اسما زمان، وأنَّهما مصدران.

(جغرافيا) [قلت:] وناسب أن أذكر هنا أن المغرب الأدنى ما ردَّ القيروان أو تونس إلى طرابلس وتونس، والأوسط ما ردَّت إحداهما إلى ما فوق أعمال تلمسان، والأقصى ما فوق ذلك، قيل: سُمِّيَ أقصى لأنه أبعد الممالك الثلاث عن دار الخلافة في صدر الإسلام، قيل: وحدُّ الأقصى من جهة المغرب البحر المحيط، ومن جهة المشرق وادي ملوية مع جبال تازا، ومن جهة الشمال البحر الرومي، ومن جهة الجنوب جبل درنه، قاله ابن خلدون.

ومن الأوسط الجزائر، جزائر بني مَزْغَنَّة، دخلتها فرنسة سنة ست وأربعين ومائتين وألف، وفي تقسيم فرنجة فرنسة وسائر الإفرنج أن المغرب الأقصى عمالة فاس، وعمالة مراكش وعمالة سوس، وعمالة درعة، وعمالة

تفيلات.

﴿فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعمه من الضوء ومنافعها، ومن الظلمة لتسكنوا وتستريحوا بالنوم، ومن الحرِّ والبرد المحتاج إليهما، ومن اعتدال الهواء ومنافع ذلك في الثمار، وغير ذلك، وتجدد الفصول والحساب وغير ذلك ﴿تَكْذِبَانِ﴾.

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ خلطهما، أو أرسلهما، كقولك: مرج زيد الدابة في المرعى، بمعنى أرسلها، وهما البحر المالح والعذب، وقيل: بحر الروم وبحر الهند، وقيل: أرسل بحري فارس والروم، والأول هو الصحيح ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ (سورة الفرقان: ٥٣)، وقيل: البحران ماء السماء والبحر المالح.

﴿يَلْتَقِيَانِ﴾ يتجاوران ويتماسُ سطوحهما. وروي أن بحر النيل كالفضة البيضاء في البحر المالح يجري فيه، حتى يصل البر. ويقال: إن ذلك بحر الروم وبحر فارس يلتقيان في المحيط، لأنهما خليجان يتشعبان منه، كما روي عن قتادة، واختلاطهما في مبدأ تشعبهما منه، وقيل: في مصبهما فيه.

﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ﴾ حاجز من قدرة الله، كما علمت أن بحر النيل يجري في البحر المالح^(١)، أو حاجز من الأرض كما علمت في بحر الروم وبحر فارس كما قال قتادة: ﴿لَا يَلْتَقِيَانِ﴾ لا يبغي أحدهما على الآخر، فيفيض عليه وعلى ما بينهما من الأرض، أو لا يفسد البحر المالح البحر العذب الذي هو كالنيل. وعن الحسن: لا يبغيان عليكم فيغرقانكم. وقيل: لا يطلبان حالاً غير الحال التي خلقا عليها على العموم.

﴿فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا﴾ من عدم اختلاطهما وإغراق ما بينهما من الأرض، ومن السفر في كل منهما على حدة، ومن عدم إبطال المالح حلوة العذب، ومن

١- وذلك لاختلاف الثقل النوعي للماء في كل منهما.

الاصطياد في كلٍ منهما لما فيه من سمك وجواهر **﴿تُكَذَّبَانِ﴾**.

(لغة) **﴿يُخْرَجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُا﴾** الدرُّ الصغار، بوزن الجَوْجُو للصدر. والبؤبؤ (بالموحدة): الأصل والظريف، ورأس المكحلة، وإنسان العين، ووسط الشيء. واليؤيؤ (بالمثناة التحتية): لطائر كالباشق. والضؤضؤ: الأصل للطائر مطلقاً. والنؤنؤ (بالنون): لمكثرتقليب الحدقة، والعاجز الجبان. والشؤشؤ لدعاء الحمار إلى الماء، ولزجر الغنم، والحمار للمشي، أو لدعاء الغنم للأكل أو الشرب.

﴿وَالْمَرْجَانُ﴾ الكبار، كما أنَّ اللؤلؤ صغاره عند عليٍّ ومجاهد وابن عباس وعنه عكس ذلك، وعن ابن مسعود: «المرجان» الخرز الأحمر، فـ«اللؤلؤ» الدرُّ الصغار والكبار. وقد قيل: إنهما يخرجان من بحر النيل، إلا أنَّ الأجود أو الأكثر يكون من المالح.

ويقال: إنَّما يخرج اللؤلؤ والمرجان من المالح فالمراد بقوله: **﴿مِنْهُمَا﴾** المجموع، وذلك كقوله تعالى: **﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾** (سورة نوح: ١٦)، وقوله تعالى: **﴿عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَّتَيْنِ عَظِيمٍ﴾** (سورة الزخرف: ٣١)، وكأنَّه قيل: من أحدهما، وهذا واقع في نفس الأمر.

ولا أرى أن يقدر مضاف، فإنَّ المعنى ليس على تقديره بل الامتنان بالمجموع. وقيل: إنَّما يخرجان من ملتقى البحرين، ويردُّه المشاهدة فإنَّهما يخرجان من المالح مطلقاً. وقيل: لَمَّا التقيا صارا كواحد فالخارج من أحدهما كأنَّه خارج من الآخر.

وقدَّر بعضهم المضاف، أي: من أحدهما. وقيل: يخرج من الملح لكن بتوسط ماء السماء كاللقاح له، فصحَّ أنَّه منهما، كما يقال: الولد يخرج من الذكر والأنثى. وقيل: يكون اللؤلؤ والمرجان بماء النيسان تلقَّه الحوت فيكون

الخوت صدفاً يتضمَّنهما.

﴿فَبَآئِيَ ءَالِآءِ رَبِّكُمَا﴾ من التَّجَرُّبِ بهما، والتَّزَيُّنِ بهما. [قيل:] وإزالة الخفقان، وتنن ريح الأنف والفم، وضعف الكبد والكلَى والحصى، وحرقة البول، والسدد، واليرقان، وأمراض القلب، والسموم، والوسواس، والجنون، والتوَحُّش، والجذام، والبرص، والبهق، والآثار في البدن مطلقاً بالطلي، وغير ذلك من المنافع.

والخرز الأحمر [قيل:] يفرح ويزيل فساد الشهوة، ولو تعليقاً، ونفت الدم والطحال شرباً، والدمعة والبياض والجرب كحلاً، وغير ذلك ﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ﴾ لا لغيره، وكلُّ شيء له وخصَّ «الجواري» بأنَّها له لأنَّ الناس صنعوها، وكوَّنها مصنوعة لهم لا يمنع أنَّها له، لأنَّه هو الذي خلق خشبها وغيرها وفعلهم، وخلق له أثراً، إذ لا مؤثِّر غيره تعالى، وهو خالق منفعتها ومجراها في البحر.

والياء محذوفة بعد الراء لفظاً وخطاً. و«الجواري»: السفن حقيقة لغويَّة لا مجاز، مأخوذ من المشي على الأرجل، ولو كان أصله وصفاً.

﴿الْمُنَشَّآتُ﴾ المرفوعات الشُّرْع، يقال: أنشأت الشيء، أي: رفعته، أو المبعوثات المجرأة بالقلاع، ويضعف قول بعض: المرفوعات على الماء، ولكن فيه حكمة التنبيه على قدرة الله تعالى في إبقاء شيء ثقيل على الماء بلا رسوب، وخلق ذلك بالتجويف. وأراهم صنعه، ولو شاء لخلقه بغير التجويف، والمتبادر أنَّ المعنى: المصنوعات، لأنَّ السفن تصنع في طرف البحر، وضعف بعضهم القول بهذا. وقيل: المعنى المحدثات المخلوقات المسخَّرات.

﴿فِي الْبَحْرِ﴾ متعلِّقٌ بـ«الْمُنَشَّآت» أو حال، ﴿كَأَلَاغْلَامٍ﴾ حال، جمعٌ عليم، وهو الجبل المطلُّ على ما يتَّصلُ بالماء، وإلى جهة السماء ﴿فَبَآئِيَ ءَالِآءِ﴾

رَبُّكُمَا ﴿٢٦﴾ من إقداركم على صنعها، وخلق ما تصنعونها به، وركوبها، والحمل عليها، وإجرائها ﴿تُكْذِبَانِ﴾.

﴿أَكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ ﴿٢٧﴾ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٨﴾﴾ فَإِنِّي ءِالَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ ﴿٢٩﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ نَفْسٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٣٠﴾ فَإِنِّي ءِالَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ ﴿٣١﴾﴾

قدرة الله تعالى على تسير الكون وإفنائها

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا﴾ أي: على الأرض كما يعلم من المقام، ولو بدون استحضار قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾. و«مَنْ» لعموم العاقل وغيره تغليبا للعاقل، أو هي للعاقل للناس والجن.

﴿فَإِنَّ﴾ زائل الحياة، وأمّا الأبدان فليست كلها تفتنى، لأنّ منها ما يبقى. وفي ذلك زجر عن أن يفوتك بعض من عمرك في غير طاعة، ولو قليلاً. ﴿وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ﴾ الإضافة للبيان، أي: ذات هو ربك سبحانه، كاستعمال الجزء في الكلّ على التجوّز الإرسالي الأصلي، تعالى الله عن الأجزاء وعن الكلّ، وقيل: أصله الجهة، واستعماله في الذات كناية.

وقيل: الوجه القصد، بمعنى المقصود، أي: ويبقى ما يقصد به ربك من الأعمال الصالحة. وحكمته أن الأجسام تفتنى ويبقى ما أثّرت من الأعمال للجزاء. ويبحث بأن الأجسام أيضاً تبعث، فكيف يحرصُ البقاء بالأعمال؟ وأنّ فيه تفسيراً بالمصدر، وتفسير المصدر باسم مفعول، وكون الإضافة للملابسة لا للفاعل، كقولك: مقسوم زيد، تريد منابه من القسمة.

وقيل: ﴿وَجْهَ رَبِّكَ﴾ الجهة التي أمرنا الله بالتوجّه إليها، وهي العمل الصالح، وفيه أن الأجسام تبقى أيضاً بالبعث، ولا يخفى ضعف القولين هذين إلا أن الثاني

فيه قرب، وفي القولين نظر، لأنهما لا يفيان بكل من عليها لاشتماله على من أشرك أو فسق. وقيل: ﴿وَجْهٌ رَبِّكَ﴾ الجهة التي يليها الحق، ويتولاها بتفضله بها على من يشاء، وذلك باق في كل وقت.

والخطاب لرسول الله ﷺ، أو لكل من يصلح له على العموم البديلي.

﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ أي: العظمة التي يعظمه الموحدون بها، أو هو بمعنى الإجلال، إذ يترهه عن صفات الخلق من يعرفه، أو المراد: من هو جليل في ذاته من المخلوقات، فإن الله مالكة، فيقال: ما أجلك! وما أعظمك!. أو أهل لأن يقال هو، جليل فمعناه جليل، أو المعنى: ذو إجلال للموحدين، أي: تعظيم لهم منه تعالى، وفسره بعض بالاستغناء التام.

﴿وَالْأَكْرَامِ﴾ يكرم خلقه، أي: ينعم عليهم كلهم، أو يكرم المؤمنين بالإسلام والجنة، وفسره بعض بالفضل التام، وكل محتاج حقير. و«ذو» نعت لـ «وَجْهٌ»، وقرأ أبي: «ذي» نعتاً لـ «رَبٌّ».

وفي الحديث: «أَلْظُوا بِيَاذَا الْجَلالَ وَالْأَكْرَامِ»^(١). وعنه ﷺ أنه مرَّ برجل يُصَلِّي ويقول: «يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ». قال أنس: كنت مع رسول الله ﷺ ورجل يُصَلِّي، ثم دعا فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلالَ وَالْأَكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ»، فقال ﷺ: «أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ»^(٢).

١- رواه الترمذي كتاب الدعوات عن رسول الله، رقم ٣٥٢٤، من حديث أنس بن مالك.

٢- أورده المنذري في الترغيب، ج ٢، ص ٤٨٥، كتاب الدعاء، باب كلمات يستفتح بها، رقم ٤،

(رسم) وقاعدة المغاربة حذف ألف الجلال في الخط، لأنها متصلة باللام في كلمة فوق ثلاثة أحرف، وحذف ألف «تُكَذِّبَانِ» في الخط لأنها ألف التثنية، وفي نسخ ثبوها.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ من كونه ذا إكرام، وكونه يجلُّ الموحدين على وجه ممّا مرّ، وكونه جليلاً لا يغلبه أحد، فإنّ هذا عزٌّ لأوليائه يعزّهم، وكون الأحياء يفنون والأعمال تبقى للجزاء، فإنّ فناءهم مفتاح للبقاء الدائم، وللجنة ونعيمها الدائم، لأنّهم يدخلونها بعد الموت.

وأيضاً الإخبار بالفناء تلويحٌ إلى أن لا يرغب المؤمن في الدنيا ولا يعصي فيها، بل يرغب في الطاعة. والإثابة عليها إكرام ونعمة متنوّعة، فأشير إليها بالإكرام، وإلى العقاب بذكر الجلال، وفيه أنّه لا تلويح في الآلاء إلى العقاب، إلّا أن يُتكلف أن الزجر عن المعصية بذكر الفناء نعمة.

﴿يَسْأَلُهُ﴾ كلّ حاجة دينيّة أو بدنيّة ﴿مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مِنَ العقلاء الملائكة والإنس والجنّ، وَمَنْ يلهمه الله سبحانه السؤال من غيرهم. ويجوز أن المراد بالسؤال ما يشمل السؤال بلسان الحال، وأمّا السؤال بالقلب وحده فلا إشكال فيه، وهو ملتحق بالسؤال باللسان مع القلب.

وكلّ موجود يحتاج في بقائه إلى مُبْقٍ، وهو الله عَلَّاهُ، والملائكة يسألونه للمؤمنين، وزيادة القوّة على العبادة. وعن أبي صالح: يسأله الملائكة الرحمة، أي: الرضى عنهم وعن المؤمنين، ويسأله من في الأرض المغفرة والرّزق، وفسّر الآية بالعقلاء فقط.

وعن ابن عبّاس: أهل السماوات يسألونه المغفرة، وأهل الأرض يسألونه

الرزق والمغفرة. وقيل: كلُّ أحد يسأله ما يحتاج إليه من دنيا أو أخرى. وعن ابن جريج: يسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض والمغفرة، وأهل الأرض يسألونهما.

[قلت:] وأنا متعجبٌ من أين التخصيص؟ إلا إن أريد التمثيل، والصواب التعميم في كلِّ حاجة، ودخل فيها سؤال دفع المضارِّ، بل شملت الآية حتَّى سؤال المعاصي، وهو مُحَرَّم، بمعنى أنكم تحتاجون إلى الله تعالى في كلِّ شيء.

﴿كُلُّ يَوْمٍ﴾ كلُّ وقت ولو دقَّ كلحظة، متعلِّق بـ«في شأن» ولو كان عامًّا معنويًّا للتوسُّع في الظروف بالتقدُّم، أو متعلِّق بما تعلَّق به «في شأن» ﴿هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ أي: على شأن، أي: أمر من الأمور، كإعطاء ما سألوا، وإنشاء أجسام وجواهر، وسائر أعراض وأحوال وأشكال، وإفناء ذلك.

ومن شأنه أن يحيي ويميت، ويرزق ويُعِزُّ ويُذِلُّ، ويشفي مريضًا، ويسقم صحيحًا، ويفكُّ عانيًا، ويفرِّج عن مكروب، ويحيب داعيًّا، ويعطي سائلًا، ويغفر ذنبًا، وغير ذلك إلى ما لا يحصيه إلا الله ﷻ ممَّا يقع.

وعن سفيان بن عيينة: الدهر عند الله يومان: أحدهما مدَّة أيام الدنيا، والآخر يوم القيامة، وشأن الدنيا: التكليف بالأمر والنهي، والإحياء والإماتة، والإعطاء والمنع، وشأن يوم القيامة: الجزاء والحساب، والثواب والعقاب.

وقال الحسن بن الفضل: «الشأن سوقُ المقادير إلى المواقيت»، أي: وجود الأمور والأشياء في أوقاتها. وفي البخاري وابن ماجه عن أبي الدرداء عن رسول الله ﷺ في هذه الآيات: «من شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرِّج كربًا، ويرفع قومًا ويضع آخرين»^(١) وزاد البزار من رواية أبي الدرداء «ويحيب داعيًّا».

١- رواه البخاري في كتاب التفسير (٥٥) باب تفسير سورة الرحمن بدون رقم، وابن ماجه في الملقمة (١٣) باب فيما أنكرت الجهمية، رقم ٢٠١. من حديث أبي الدرداء.

والحديث إمّا تمثيل وإمّا بيان لما أريد في الآية، وغيره مستفاد من الآي الأخر والأحاديث الأخر، ومن التمثيل ما قيل: كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من الأضلاب إلى الأرحام، وعسكر من الأرحام إلى خارجها، وعسكر من الدنيا إلى القبور. ولا يخفى أن شأن الدنيا الإيجاد والإعدام، وشأن الآخرة الجزاء، وفيها أيضاً إيجاد اللذات والآلام، وإيجاد المأكول والمشروب وإفناءهما، وإفناء الحيوانات.

[قلت:] ولا مانع من شمول الآية الآخرة، فبعد الأزل لا ينقطع الإيجاد والإعدام، والزمان سيال يخلقه الله تعالى شيئاً فشيئاً، فهو حادث لا ينقطع ولو عند موت الخلق كلهم، فهو داخل في الآية، فمن شأنه خلقه الأزمان.

وفي الآية ردٌّ على اليهود إذ قالوا: إنَّ الله تعالى لا يخلق يوم السبت شيئاً وقد قيل: نزلت الآية في قولهم ذلك، وحديث : «إِنَّ الْقَلَمَ جَفَّ بِمَا يَكُونُ»^(١) معناه القضاء لا الإيجاد والإعدام خارجاً.

(قصص) ويروى أن ملكاً سأل وزيره عن الآية، وأمهله لغد وحزن لذلك، فقال عبد له: أخبرني بما أحزنك، فأخبره، فقال: أنا أفسرها للملك، فأعلمه، فقال: أيها الملك شأنه أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويشفي سقيماً ويسقم سليماً، ويتلي معافي ويعافي مبتلى، ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً، ويفقر غنياً ويغني فقيراً، فقال الملك: أحسنت، وخلع عليه ثياب الوزارة، فقال: يا مولاي هذا من شأن الله ﷻ .

١- رواه البخاري في كتاب النكاح (٨) باب ما يكره من التبتل والخصاء، رقم ٤٧٨٨. من حديث أبي هريرة، وأوّل الحديث قوله: «يا رسول الله إنّي رجل شاب...».

وقال عبد الله بن طاهر للحسين بن الفضل: ما معنى قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ (سورة المائدة: ٣١) ، والندم توبة ؟ وما معنى ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ وقد جفَّ القلم ؟ وما معنى: ﴿وَأَنْ لِّئْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (سورة النجم: ٣٩) ، والحسنة بعشر وأكثر ؟ فقال: ليس الندم توبة في تلك الأمة، أو ندم على حمل هابيل مقتولاً، ﴿وَأَنْ لِّئْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ غير هذه الأمة، ولهذه الأمة ما سعت وما سعى لها، وأضعاف الحسنة، و﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ إنجاز ما قضى، فقبل عبد الله بن طاهر رأسه.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ من إعطاء ما سألتهم، وخلق مقدماته ﴿تُكَذِّبَانِ﴾. وأنت خير بأن «آلاء» جمع إلى كرضى. وأن «بأي» متعلق بـ «تُكَذِّبُ» في جميع السورة.

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّةَ الثَّقَلَانِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿يَمْعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾
 ﴿إِنْ إِنْ سَطَعْتُمْ أَنْ تَفْقُدُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَافْقُدُوا أَلا تَفْقُدُونَ إِلَّا سُلْطَانِ﴾
 ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِيرٌ مِنْ بَارٍ وَخُمُاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

الجزء والثواب على الأعمال في الآخر

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّةَ الثَّقَلَانِ﴾ هذه الآية أشدَّ عليَّ كما شدَّ على رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ (سورة هود: ١١٢) ، وأحوال القيامة، لأنها جاءت على شكل من له مملوك أنعم عليه ولم يشكر، فقال: سأترك الأشغال كلها وأعاملك بما تستحقُّ !.

(بلاغته) والله **عَلَّمَ** لا يشغله شيء عن شيء، لكن قَضَى الأشياء مرتبة، ولكن كُنِيَ عن التوفر في الانتقام بحيث لا شيء يعارضه عن تمام الانتقام كمن ترك المهام إلى مُهِمٍّ واحد، وذلك استعارة تمثيلية.

ويجوز أن تكون مفردة، بأن استعمل «سَنَفَرُغُ» في أن نأخذ في جزائكم، فقط، فتكون تبعية، بأن يشبه الأخذ في الجزاء فقط بالتفرغ إلى الشيء وحده، ويشتق منه «نَفَرُغُ» بمعنى نأخذ فيه وحده، وعندى لا استعارة أصلية في مثل هذا كتنطق الحال، وإنما التبع في التشبيه فقط، لا في استعارة متقدمة.

والآية وعيد تهديد على المعصية للمجموع، ويصدق خارجاً عن أصر، لا تهديد لمن أصر وحده كما قيل، لأن الثقلين يعلم، اللهم إلا أن يراد ستميز لكم بالجزاء العاصي من المطيع.

وقيل: معنى «سَنَفَرُغُ» سنقصد، كما نادى إبليس في بيعة العقبة الثانية أو الثالثة، على أن العقبة ثلاث «ألا إن محمداً والصُّبَات»^(١) قد جمعوا لكم» فقال **ﷺ** : «هذا أَرَبُ العقبة لأتفرغنَّ لك يا خبيث»، أي: لأقصدنَّ إبطال أمرك.

وَسُمِّيَ الإنس والجنُّ ثقلين لشرف قدرهما مطلقاً بنحو الرأي والصنائع، بالنسبة إلى الحيوان، بل إذا كان المؤمن أفضل من الملائكة — لمخالفته ما يهوى، والصبر عليها — يكون الجنِّيُّ المؤمن كذلك أفضل منهم لوجود العلة، قال **ﷺ** : «إني تركت فيكم ثقلين: كتاب الله تعالى وعِترتي»^(٢)، أي: شيئين عظيمين.

وقيل: سُمِّيَا ثقلين لثقلهما بالتكليف، وقال الحسن: لثقلهما بالذنوب،

١- الصُّبَات جمع صُبَّة (بالضم). من معانيها: جماعة من الناس.

٢- أورده الهيثمي في المجمع: ج ١، ص ١٧٠. (م.أ.ح.ن)

وقيل: لثقلهما على الأرض، وقيل: هما على الأرض كعدلي الدابة، وغيرهما كالعلاوة، وحذف ألف «أيها» في الخط تبعاً للفظ إثباتاً لباب تبع الخط للفظ.

﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا﴾ من النعم التي تضمنها الإخبار باستقبال التفرغ لكم، فإنه زاجر عن المعاصي إلى الطاعة الموجبة للنجاح، والفوز بنعم الآخرة، ونعم الدنيا التي تختص بالمؤمن، وإن شئت فقل في جميع السورة: بأي آلاء ربكم العامة التي منها كذا ﴿تُكذِّبان﴾.

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ هما الثقلان، لكن فصلهما لأن من الإنس من يدعي القوة، ولشهرة الجن بالأفعال الشاقة، ومع ذلك لا يقدر أحد منهما أن يفوت ما كتب عليه من العذاب، كما قال الله ﷻ:

﴿إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا﴾ تخرجوا، كما تنفذ جسماً وتخرج من ثقبه شيئاً ﴿مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ جوانبها هارين من قضائه ﴿فَانْفُذُوا﴾ أمرٌ تعجيز عن استطاعة النفوذ، وزاد تقريراً بقوله ﷻ: ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ قوة قاهرة ولا توجد لأحد، فأنتم عاجزون عن النفوذ.

ومن هذا الباب ما روي «أن الملائكة تحقّق بأهل الموقف، فأينما هربوا وجدوا الملائكة تردّهم».

والآية في أهل الموقف لا سيما يوم القيامة، فالمراد لا جهة تُهْرَبُونَ إليها، أو من موضع أطرافها إذا كانت أو توجد السماوات في ذلك اليوم.

وقيل: الآية بمعنى أنه تنفتح السماء آخر الزمان، فتزل الملائكة تحقّق بالإنس والجن. وقيل: إن استطعتم الفرار من الموت ففرّوا. وقيل: إن استطعتم الفرار من القضاء. وقيل: يحاط يوم القيامة بالملائكة ولسان من نار عليهم، فيقال: ﴿إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا...﴾.

وقيل: إن قدرتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لتعلموا ما فيهما فانفذوا ولا تقدرون على ذلك إلا بأفكاركم، فقد تدركون بها بعضاً، وذكر الأقطار لأنها بلا ثقب، وقد عجزوا عن الطلوع إلى السماء وثقبها.

﴿فَبِأَيِّ ءَالٍ رَّبِّكُمْ﴾ من نعمه التي هي التحذير والمساهلة والعفو مع القدرة الكاملة، أو من الاطلاع بأفكاركم إذا فسّرنا السلطان به ﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿يُرْسَلُ﴾ يصبُّ ﴿عَلَيْكُمَا﴾ تثنى مراعاة للفظ الثقلين إذ هو تنبيه، كما جمع باعتبار أفرادهما قبل ذلك. وقرأ زيد بن علي: «إن استطعتما» بالتنبيه مراعاة للفظ ﴿شَوَاطِئَ﴾ لهب خالص، كما عند ابن عباس رضي الله عنهما، أو اللهب المختلط بالدخان، أو النار والدخان معاً، أو اللهب الأحمر المنقطع كما قال مجاهد، أو اللهب الأخضر، أو الدخان الخارج من اللهب كما قال الضحّاك.

﴿مِّن نَّارٍ وَنَحَّاسٍ﴾ دخان اللهب معه أو النحاس المذاب، روايتان عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو اللهب بلا دخان الشبيه بالنحاس، وقيل: يرسل هذا تارة وذاك أخرى ﴿فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾ لا تمتنعان أو لا ينصر بعضكم بعضاً، قال الضحّاك: الآية في شأن نار تحشر الناس والحيوانات حتّى القردة والخنازير من المغرب إلى الموقف، تبيت حيث باتوا وتقبل حيث قالوا، وذلك إخبار بعجز الجن والإنس.

﴿فَبِأَيِّ ءَالٍ رَّبِّكُمْ﴾ من نعم التهديد الزاجر عن أنواع المهالك إلى أنواع المفازات ﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَّبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ ۚ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۚ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَّبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ ۚ ﴿٤٠﴾ يَعْرِفُ الْغَنِيُّونَ ۚ ﴿٤١﴾﴾

يَسْمِعُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٣٧﴾ فَيَأْتِيءَ الْآوْرَ كَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٨﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
يُكَذِّبُ بِهَا الْجَحْرُمُونَ ﴿٣٩﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ - إِنَّ ﴿٤٠﴾ فَيَأْتِيءَ الْآوْرَ كَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٤١﴾

أحوال المجرمين يوم القيامة بعد قيام الساعة

﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ جوابها محذوف يقدر بعد قوله: ﴿كَالْدَّهَانِ﴾ للتهويل، أي: كان ما لا تسعه دائرة الكلام، أو رأيتما أمراً هائلاً، أو الجواب قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ...﴾. و«السماء» سماء الدنيا، والسموات الست تزال بلا انشقاق، وقيل: انشقاقها عبارة عن خرابها، وقيل: تنشق لتزول الملائكة، وقيل: عبارة عن شدة الهول ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾ تشبيهه بليغ كأنها نفس النورة التي تنبت ولها رائحة، ووجه الشبه اتفاق اللون في الحمرة عند قتادة، وذلك بجمرة النار، وعن ابن عباس: كأنها نفس الفرس الوردية^(١)، أي: الشبيه بتلك النورة في الحمرة، وفيه أن التشبيه بالأصل وهو تلك النورة أولى من التشبيه بما شبه به، نعم قال الكلبي والفرّاء: الفرس الورد هو الذي يصفر ربيعاً ويحمر شتاءً، ويغير في شدة البرد فيحسن تشبيه السماء به لجامع ذلك التلون، وقيل: المراد وردة صفراء.

﴿كَالْدَّهَانِ﴾ خبر ثان لـ «كَانَتْ» لا نعت لـ «وَرْدَةً»، إذ لا شبه بين الورد والدّهان، وهو دردرئ الزيت، [والجامع التموّج والاضطراب] إلا إن فرضنا أن الورد يذوب فنقول: تذاب السماء بحر نار جهنم، فوجه الشبه الذوبان وقيل: اللّمعان.

١- الفرس (بكسر وإسكان) ضرب من النبات، قيل: وهو القصقاص، وشبه السماء بالوردة بجامع كثرة الشقوق كأوراق الوردة.

وقيل: الدهان: أنواع الدهن المختلفة، بعض أحمر وبعض أصفر وبعض غيرهما. وهو جمع دهن، كقرط وقراط، أو مفرد كحزام و إدام، وعن ابن عباس: الدهان الجلد الأحمر، فهو مفرد، وقيل: جمع وقيل: لون السماء حمرة، والخضرة التي نرى للبعد، وفيه أن قوله ﴿كَذَٰلِكَ﴾: ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾ يدل على حدوث اللون فيها.

﴿فَبَآئِيَ ءَالَاءُ رَبِّكُمَا﴾ نعمه التي تضمنها الزجر عن المعصية، الداعي إلى نعم لا تحصى، المنجى من شرور لا تستقصى، وقد كان عدلاً أن يأخذكم بأوّل معصية بعد الزجر ولم يفعل ﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿فَيَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذا انشقت السماء، أي: تنشق، متعلق بـ«يُسْئَلُ» بعده، وإذا جعل هذا وما بعده من الجملة جواب «إذا» ففيه تأكيد، لأنّ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ مغني «لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ» ما هو؟ ولا كم هو؟ ولا لماذا؟ سؤال استفهام حقيق ليعلموه من جهتهم، لأنّ الله تعالى عالم به، فهو يجازي عليه لا يفوته، ولأنّ كسب، ولأنّ يعرف المجرمون بسيماهم، بل يسأل سؤال توبيخ أو تقرير، وهكذا كلّما نفى السؤال فهو الاستفهام الحقيقي، وإذا ثبت فهو استفهام توبيخ أو تقرير، كقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (سورة الحجر: ٩٢)، ثمّ اطلعت أنّ ذلك مذهب ابن عباس.

وقيل: لا يُسألون سؤال رحمة، وقيل: لا يُسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، وقيل: يسألون في موطن من مواطن يوم القيامة، ولا يسألون في موطن آخر، وتنطق جوارحهم فيه، وقيل: تُفَيّ السؤال عند الخروج، وأُثبت عند الحساب، وقيل: نفى السؤال عن الذنب وأُثبت السؤال عن الباعث على الذنب.

وضمير «ذَنْبِهِ» للإنس، لأنّ قوله: ﴿إِنْسٍ﴾ في نية التقديم، لأنّ نائب فاعل، وإفراد الضمير لأنّ الإنس يطلق على الفرد كما هنا وعلى الجماعة.

﴿إِنْسٍ﴾ آدميٌّ ﴿وَلَا جَانٍ﴾ منسوب إلى الجنِّ، والتقدير: ولا جانٌّ عن ذنبه. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ النعم التي تضمنها الإخبار بأنه لا يُسأل مذنَّبٌ عن ذنبه لعلم الله تعالى به، ويعرفون بسيماهم فيجازون، وكم بَيِّنَ الأخبارَ بذلك ليتحرَّزوا! ^(١) ﴿تُكذِّبَانِ﴾.

﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾ هذا كلام مستأنف لا تعليل لقوله ^{عَلَيْكَ}: ﴿لَا يُسْأَلُ﴾، لأنه لم يقل: لا يسأل إنس ولا جان هل هو مذنَّب؟ إلا أن يُدعى أن المعنى لا يسأل إنس ولا جان في شأن ذنبه الذي يتوقَّع ثبوته. و«المُجْرِمُونَ» على العموم هكذا، وإن أُريد به بعض من الإنس وبعض من الجنِّ العظام الذنوب أو المصرُّون، فمن وضع الظاهر موضع المضمَر، ليوصفوا بالإجرام، فقد دخل في قوله ^{عَلَيْكَ}: ﴿لَا يُسْأَلُ...﴾ المؤمن الموفي فإنه يُسأل ويُغفر له.

وسيمَا المجرمين: سواد الوجوه، وزرقة العيون، وما يعلوهم من الكآبة، وأثر الحزن والعمى والبكم والصمم. والسعيد الأعمى في الدنيا يبعث بصيراً، والشقيُّ الأعمى في الدنيا يبعث أعمى، ثم يجعل بصيراً، فيقرأ كتابه ثم يعمى. وفاعل المعرفة الملائكة، وكذا الأخذ في قوله: ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ أي: تعرفهم الملائكة بسيماهم، أي: علامتهم، فيأخذونهم إلى النار بنواصيرهم وأقدامهم.

و«بِالنَّوَاصِي» نائب الفاعل، والناصية مقدَّم الرأس ولو بلا شعر فيه، والباء للآلة، كضربته بالسُّوط. وليس تأويل الأخذ بالسحب مخرجاً له عن الآلة كما تُوهَّم إلى التعدية، بل لو قيل: يسحب بناصيته لتبادرت الآلة. و«ال» عوض عن الضمير، كما رأيت، أو يقدَّر الضمير، أي: بالنواصي منهم والأقدام منهم، أو

١- أي كم مرة أخبر بذلك لعلمهم يحترزون.

تجعل «ال» للعهد فلا تقدير، فإنك تعرف بذكر النواصي والأقدام بعد ذكر
الجرمين أنها نواصي الجرمين وأقدامهم.

[قلت:] ولا بدّ من استشعار أحد هذه الأوجه في التفسير، وليس التفسير
مستغنياً عن ذلك، ولو لم يوجد ما يستحقُّ الضمير الرابط.

وكَيْفِيَّةُ الأخذ: أن يجمع الملك بين قدمي الحرم وناصيته من وراء ظهره
ويكسر ظهره ويلقيه في النار. وقيل: تجعل رؤوسهم على ركبهم، ونواصيهم
على أصابع أرجلهم مربوطة.

وروي أن الله خلق ملائكة جهنّم قبل جهنّم بألف عام، ولا يزالون
يزدادون قُوَّةً حَتَّى يأخذوا بالنواصي والأقدام. وقيل: يؤخذ بعض بالناصية
وبعض بالقدم. وقيل: يؤخذ الواحد بالناصية تارة وبالقدم أخرى.

﴿فَبِأَيِّ آءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ النعم التي يتضمنّها الإخبار بمعرفة الجرمين
بالسيما، والأخذ بالنواصي والأقدام، من الازدجار عمّا يوجب ذلك، ويقال
لهم: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ قيل: أو مقول لحال محذوفة
صاحبها هاء «لهم» أو «منهم» المقدّر هكذا: بالنواصي والأقدام لهم أو منهم
مقولاً: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ...﴾. أو مقول لقول مستأنف جواب سؤال، لأنّ الأخذ
بالنواصي والأقدام يشعر بأنّ معه قولاً، كأنّه قيل: ماذا يقال لهم؟ فقال: يقال
لهم: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ...﴾.

والمضارع لإفادة استمرار تكذيبهم بجهنّم في الدنيا، فلذلك لم يقل كَذَّبَ
بها الجرمون وأظهر، ولم يقل: يكذبون، ليصفهم بالإجرام الموجب للنار.

﴿يَطُوفُونَ﴾ يتردّدون ﴿بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ﴾ تارة يكونون فيها، وتارة في
الحميم، وهو ماء حارٌّ يغلي منذ خلق الله جهنّم يغمسون فيه، وقيل: صديد أهل

النار الحارُّ، وعن الحسن نحاس مذاب كالماء حارُّ، وعلى كلِّ حال يغمسون في الحميم فتحلج أعضاؤهم فيخلقها الله ﷻ، وقيل: ينصبُّ عليهم، وقيل: يسقونه إذا طلبوا الماء، وقيل: إذا استغاثوا من النار صبَّ عليهم، أو غمسوا فيه، وعن كعب الأحبار: يساقون إلى واد فيه دم وقيح أهل النار بالأغلال ويغمسون فيه ويخرجون وقد أحدث الله ﷻ لهم قُوَّة ويردُّون إلى النار.

﴿ — ان ﴾ بالغ إناءه، أي: غايته في الحرارة. وقيل: حاضر، وهو كقاض.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ نعمه التي تضمَّنْها الإخبار بجهنَّم، والحميم الآتي فيترجروا. والآيات من قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ إلى هنا لا نعمة فيها بل زواجر، لكنَّها وعظ نافع لمن يزدجر، فهي نعم فساغ ذكر الآلاء.

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۚ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۝٤٨﴾ فَبِأَيِّ
 ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٤٩﴾ فِيهِمَا عِشْنٌ مُّجْتَمِينَ ۝٥٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ
 فَاكِهَةٍ زَوْجَيْنِ ۝٥٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٣﴾ مُّتَكِّينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَّاتُ
 الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٥﴾ فِيهِنَّ قَصَصَتْ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِئِنَّ رُءُوسُ
 قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ ۝٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٧﴾ كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ ۝٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ۝٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٦١﴾

أنواع نعم الله على المتقين في الآخرة

-١-

وصف جنات المقربين

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ موضع قيامه وهو المحشر، أو زمان قيامه، أو نفس قيامه، وقيامه في ذلك كله قيامه على كلِّ نفس بالجزاء على أعمالها، أو

قيامه عليهم في حياتهم بالمراقبة والحفظ لأحوالهم، كما قال ﷻ : ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَاتِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (سورة الرعد: ٣٣) ، فالقيام فعله.

ويجوز أن يكون قيام الخلق له، أي: القيام الذي يقومه الخلق له ﷻ ، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة المطففين: ٦) ، فالقيام فعل الخلق في المحشر ينتظرون ما يحل بهم.

وقيل: المعنى: ولمن خاف مقامه عند ربه، أو موضع قيامه عنده، أو زمان قيامه عند ربه، والعندية بمعنى حضور حسابه تعالى. أو المراد: خاف الله، وزاد تعالى: «مَقَامٌ» إعظاماً له ﷻ ، كما تقول للسلطان: أعزَّ الله مقامك. وعلى كل حال يهتُم بالمعصية فيذكر العذاب عليها فيتركها.

﴿جَنَّاتٍ﴾ عرض كل واحدة منها مائة عام، كما رواه عياض بن غنم^(١)، إحداها منزل وموضع زيارة أحبائه له، والأخرى منزل أزواجه وخدمه. أو إحداها داخل منزل والأخرى خارجه. أو جَنَّاتٍ ينتقل من إحداها للأخرى، لتتوفَّر لذته، في مقابلة تردُّ أهل النار بين الحميم والنار.

أو إحداها لأعمال قلبه والأخرى لأعمال بدنه، أو إحداها لطاعته والأخرى لتركه المعصية، أو إحداها لخوفه والأخرى لتركه المعصية، أو إحداها لعبادته والأخرى بفضل الله ﷻ ، أو جنة للتوحيد والأخرى للعمل، أو جنة عدن وجنة نعيم.

وللجنَّيَّ جَنَّاتٍ كالآدميِّ، وهو داخل في الآية، فليس كما قيل: إحداها للخائف الجنِّيِّ والأخرى للخائف الإنسيِّ، من حيث إنَّ الخطاب للإنس والجنَّ.

١- عياض بن غنم بن زهير الفهري: من شجعان الصحابة وفسائهم، أسلم قبل الحديبية، ونزل الشام، وفتح الجزيرة في بلاد ما بين النهرين في أيام عمر، وكان يقال له: "زاد الراكب" لكرمه. توفِّي في الشام أو في المدينة سنة ٢٠هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٥، ص ٩٩.

(قصص) وقد روي أن شاباً ملازماً للعبادة في المسجد كلمته جارية في خلوته فيه، فمالت نفسه فغشي عليه، فحمله عمه لداره، وأفاق وقال: يا عم أقرئ السلام عمر، واسأله: ما لمن خاف مقام ربّه؟ وشهق شهقةً أخرى فمات، فجاء عمر فقال: «لك جنتان لك جنتان»، ففسّر الآية بأنهما للواحد، لا للجنّي إحداهما وللإنسيّ الأخرى.

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه تفكّر في أهوال يوم القيامة فقال: «ياليتني كنت نبتة فأكلتني بهيمة، أو لم أولد» فترل: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ».

وفي الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، أَلَا إِنَّ سُلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سُلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ»^(١) والإدلاج السير أول الليل، وذلك عبارة عن الاجتهاد في الطاعة.

(أصول الدين) قال أبو ذر: سمعت رسول الله ﷺ يقصُّ على المنبر ويقول: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ» فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق وكلّما أعاد عدت، فقال في الثالثة: «على رغم أنف أبي ذر» وهو حديث حقٌّ لمن تاب، ألا ترى إلى قوله: «وَلِمَنْ خَافَ» وهل ترى من لم يتب خائفاً مقام ربّه؟ والخوف المذكور الخوف الزاجر لصاحبه عن المعاصي، وعن الإصرار. [قلت:] ولا يكون خائفاً من لم يكن للذنوب مخالفاً.

﴿فَبَإِيَّ آءَاءِ رَبِّكُمْ﴾ نَعَمْ التوفيق إلى خوف المقام ونِعَمَ الْجَنَّتَيْنِ
﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

١- أورده المنذري في الترغيب في الخوف وفضله، ج٤، ص٢٦١، رقم ١٠. من حديث أبي هريرة. وقال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

﴿ذَوَاتَا﴾ صاحبتا، نعت «جَنَّاتٍ». تشية "ذات" بمعنى صاحبة.

(صرف) فَإِنَّ "ذات" يَشَى عَلَى "ذاتاً" بلفظه، وهو القياس، كما يَشَى عَلَى ذَوَا وَيَجْمَعُ ذُو عَلَى ذَوُو، وَيَشَى أَيْضًا عَلَى ذَوَاتَا، بَرَدَهُ إِلَى أَصْلِهِ، لِأَنَّ التَّشْيَةَ تَرُدُّ الشَّيْءَ إِلَى أَصْلِهِ، نَحْوُ: رَمَى وَرَمَيْتَا، وَدَعَا وَدَعَوَا، وَتَقُولُ: الْعَصَا وَالْعَصَوَانِ، وَالْفَتَى وَالْفَتَيَانِ، وَالْأَخُ وَالْأَخَوَانِ، وَقَدْ لَا تُرَدُّ نَحْوُ يَدَانِ، وَالْأَصْلُ: يَدَيَانِ. وَقَالُوا: أَصْلُ ذَاتِ ذَوَاتٍ، حَذَفَتِ الْوَاوُ لِلتَّخْفِيفِ وَلِلْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ. وَبَسْطُهُ فِي النَّحْوِ.

(صرف) ﴿أَفْنَانٍ﴾ جَمْعُ فَنٍّ بِمَعْنَى نَوْعٍ، أَيْ: ذَوَاتَا أَنْوَاعٍ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ، أَوْ جَمْعُ فَنٍّ، وَهُوَ الْغَصْنُ اللَّيِّنُ الدَّقِيقُ، رَوَاتَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، الْأَوَّلَى أَرْجَحُ مَعْنَى، وَالثَّانِيَةُ أَرْجَحُ أَيْضًا لَفْظًا، لِأَنَّ جَمْعَ "فَعْلٍ" بِتَحْرِيكِ الْعَيْنِ يَفْتَحُ أَوْ كَسَرَ أَوْ ضَمًّا، مَعَ أَيِّ حَرَكَةٍ حَرَكَتِ الْفَاءِ عَلَى "أَفْعَالٍ" أَكْثَرَ مَعَ جَمْعِ "فَعْلٍ" (بِاسْكَانِ الْعَيْنِ) عَلَى "أَفْعَالٍ".

وعلى التفسير بالأغصان يكون اختيار ذكرها عن ذكر الأوراق والقصب والثمار، لاشتغالها على ذلك كله، وعلى الظلال مع اختصار، وقيل: «أَفْنَانٍ» ظلال، وهو تفسير باللازم والمعنى. وكذا قول بعض: ذَوَاتَا فَضْلٍ وَسَعَةٍ عَلَى مَا سَوَاهُمَا. وَعَنْ عَطَاءٍ: غَصُونٌ فِي كُلِّ غَصْنٍ فَنُونَ مِنَ الْفَاكِهِةِ.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم الأفنان ﴿تُكَذَّبَانِ﴾ وما يكون في الآخرة متحقق، مَرْتَلٌ مَرْتَلٌ الْحَاضِرُ، وَلَا يُعْتَبَرُ إِنْكَارُ مَنْكَرِهِ.

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ﴾ الْجُمْلَةُ نَعْتُ لـ «جَنَّاتٍ»، أَيْ: فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَيْنَانِ مِنَ الْمَاءِ الزَّلَالِ، إِحْدَاهُمَا التَّسْنِيمُ وَالْأُخْرَى السَّلْسِيلُ عِنْدَ الْحَسَنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا ﴿مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنٍ﴾، وَأُخْرَى ﴿مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ (سورة مُحَمَّد: ١٥). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَيْنَانِ مِثْلُ الدُّنْيَا أَوْضَاعًا مُضَاعَفَةً.

﴿تَجْرِيَانِ﴾ على استمرار من جبل مسك إلى أسفل، و إلى أعلى بحسب إرادة السعداء. وعن ابن عباس: تجريان بالزيادة والكرامة على أهل الجنة، قاله ابن عباس، أو إحداهما تجري بماء التسنيم، والأخرى بالسلسيل، أو إحداهما ﴿مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنٍ﴾، والأخرى ﴿مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾.

﴿فَبَآئِيَ ءَالِآءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم العينين وجريانهما ﴿تُكْذِبَانِ﴾.

﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ يتعلّق بمحذوف حال من ضمير الاستقرار ﴿زَوْجَانِ﴾ صنفان: أبيض وأحمر، أو أخضر وأصفر، أو معروف في الدنيا وغريب غير معروف فيها، أو رطب ويابس لا ينقص حلاوته عن الرطب. وعن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة أو حامضة أو مرة إلا وهي في الجنة، حتّى الحنظل إلا أنّه يخلو حامضها ومرّها. والجملة نعت لـ «جنتان». ﴿فَبَآئِيَ ءَالِآءِ رَبِّكُمَا﴾ نعمه التي هنّ كلّ فاكهة وأنّ كلّاً منها زوجان ﴿تُكْذِبَانِ﴾.

﴿مُتَّكِئِينَ﴾ حال محذوف العامل والصاحب، أي: يتنعمون فيهما متكئين، أو يستوطنون الجنة أو يدخلونها متكئين، أي: مقدّرين الاتكاء، أو مفعول لمحذوف، أي: تراهم متكئين، وقيل: حال من «مَنْ» في قوله: ﴿وَلِمَنْ خَافَ﴾ وفيه أن معنى قوله: ﴿وَلِمَنْ خَافَ﴾ إخبار بالوعد بالجنّتين، وهذا الوعد لا يتقيّد بالاتكاء، وهذا الجمع مراعاة للمعنى بعد الأفراد، مراعاة للفظ.

والاتكاء من صفات المتنعم الصحيح الجسم الفارغ عن الهمم. والمراد: متكئين فيها، أو متكئين في منازلهم، قدّم هنا «مُتَّكِئِينَ» لتقدّم ذكر الخوف، فناسب ذكر ما يشعر بزواله وهو الاتكاء، فإنّه من شأن الآمنين.

﴿عَلَىٰ أُرْشٍ بَطَّانَتُهَا﴾ ما يلي الأرض منها ﴿مِنْ اسْتَبْرَقٍ﴾ حرير غليظ، فكيف ظواهرها، ولا بدّ أن يكون أفضل، فقيل: هي من سندس، وقيل: من نور جامد، وقيل: من نور يتلأأ.

وعن ابن عباس: من باب قوله **وَعَلَى** : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (سورة السجدة: ١٧) ، ويحتمل أنه ليس المراد مراعاة اعتبار الظواهر بذكر البواطن، بل المراد التعظيم بأن أرضها لنظافتها وشرفها يليها الإستبرق. وعن الحسن وقتادة: البطائن هي الظواهر، بمعنى أن ما يلي الأرض وما لا يليها سواء.

﴿وَجَنَّا الْجَنَّاتِ دَانَ﴾ ما يُجَنَّى من ثمارهما، أي: ما من شأنه أن يجنى، أو ما يراد أن يجنى، أي: يؤخذ. «دَانَ» أي: قريب إلى أيديهم وأفواههم، ولو اضطجعوا متى أريدت تدلت، لا يعطّل عنها بعد ولا شوك، ولا خشونة لشجرها.

والجَنَى إما اسم للثمار، أو صفة بمعنى مفعول، وما بمعنى مفعول لا يقال فيه: إنه صفة مشبهة.

﴿فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا﴾ من الاتكاء على تلك الفرش وقرب جنّى الجنّين **تُكَذَّبَانِ**.

﴿فِيهِنَّ﴾ أي: في الجنّات والجمع باعتبار أن لكلّ خائف جنّين، أو لكلّ خائف من الإنس جنّة ولكلّ خائف من الجنّ جنّة، فهؤلاء جنّات، وهذا يغني عن قول الفراء: إن الضمير للجنّتين، وإنه كثيراً ما يعبر عن اثنين بما للجمع. وقيل: الضمير للقصور والبيوت المدلول عليها بالمقام لذكر الجنّتين. وقيل: الضمير للجنّتين باعتبار ما فيهما من البيوت والقصور.

وأولى من ذلك كله ردّ الضمير للفرش، فتكون جملة «فِيهِنَّ» نعتاً ثانياً لـ «فُرُشٍ»، والأوّل جملة «بَطَأَتْهُنَّ مِنْ اسْتَبْرَقٍ»، ولا يشكل بـ «فِي» لأنّ الفراش ظرف لمن عليه، ولو كان لا ينخفض بمن عليه، فكيف إن كان لنعومته ينخفض به ؟ كما يشاهد في فرش الملوك والمتعّمين، فلا يعترض بأنّه لو كان

ذلك لقال: عليهنَّ لا «فيهنَّ»، ولو سلّمنا لقلنا: شبه الاستعلاء عليها بتمكُّن المظروف في الظرف. وحكمة الظرفيّة التلويحُ بنعومة الفرش، حتّى إنَّهنَّ في الفرش منخفضة.

وذكر الفرش إشارة إلى أنَّهنَّ لا يجاوزن الفرش غالباً. وقيل: «في» بمعنى مع، والضمير للجنّتين والعينين والفاكهة والفرش والجنّ.

﴿قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ﴾ آدميّات وجنّيات وحوور، والطرف: العين، والمراد الجنس، فيشمل العيون، وأصله مصدر بمعنى النظر. والمعنى: يحبس عيونهنَّ عن النظر إلى غير أزواجهنَّ من الرِّجال، كما رواه ابن مردويه مرفوعاً إليه عليه السلام.

فـ«الطرف» عيونهنَّ، تقول الواحدة لزوجها: «وَعَرَّةَ رَبِّي ما رأيت في الجنة أحسن منك، فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي». ويجوز أن يكون المعنى: يحبس من نظر إليهنَّ أن ينظر بعينه إلى غيرهنَّ لحسنهنَّ، فالطرف عيون الناظرين لو كان ينظر الرِّجال إليهنَّ، أو الناظرون أزواجهنَّ.

ويجوز إبقاء «الطَّرَفِ» على المعنى المصدري، بمعنى: يحبس نظرهنَّ عن غير أزواجهنَّ، أو يحبس نظر من نظر إليهنَّ عن أن ينظر إلى غيرهنَّ، أو المراد: مدحهنَّ بقصر النظر عن المكان البعيد.

﴿لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ﴾ الطَّمْتُ خروج الدم، كما يقال للحيض: طمّ، ويقال لوطء الأبقار طمّ لخروج الدَّم به، ثم أطلق على الجماع مطلقاً، كما هنا، فإنَّ نساء الجنة ولو كنَّ أبقاراً كلّما جومعن ردَّ الله بكارهنَّ، لكن لا دم ولا ألم بجماعهنَّ. والهاء لقاصرات الطرف لأنَّ المراد بهنَّ الزوجات في الجنة.

﴿إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ﴾ يزَيِّن الله نساء الدنيا بأفضل ممَّا للحوور، ويجعلهنَّ أبقاراً ولو متن على غير بكاره، فنساء كلّ سعيد في الجنة لم يمسنَّ قبله فيها

إنس ولا جان، سواء الآدميات والجنّيات والخور، ويناسب ذلك التعبير بالطمث الذي هو وطء البكر.

والهاء للأزواج المدلول عليهنّ بالمقام، وذِكْرُ ﴿مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ وذكر ﴿قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ و﴿مُتَكَبِّرَاتٍ﴾، أو راجع إلى ﴿مَنْ خَافَ﴾.

وللمؤمن أزواجه السعيدات كلهنّ اللَّائِي لم يطلّقهنّ، وقيل: واحدة، وقيل: اثنتان، والصحيح الأوّل وكذا الجنّي نساؤه الجنّيات السعيدات، أو اثنتان أو واحدة. ويزاد للإنس والجنّ من الخور العين ما شاء الله ﷻ مطلقاً، أو للجنّ حور يخلقهنّ الله تعالى على شكلهم، ولا يعطى إنسيّ جنّيّة، ولا جنّيّ إنسيّة. وإن شاء الله تعالى أعطى الرجل مطلقته قيل ولو ثلاثاً، أو بائناً، لأنّ أحكام الآخرة غير أحكام هذه، ولا يعطيه محرّمته، ولا يجمع له محرمتين.

و﴿قَبْلَهُمْ﴾ متعلّق بـ«يَطْمِثُ»، لا نعت لـ«إنس»، إلّا إن روعي القبليّة بالطمث لا بتقدّم زمان الخلق. وقيل: المراد في الآية الخور العين، وقيل: من مات من الإناث أبقاراً.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ من قاصرات الطّرف اللَّائِي لم يمسهنّ إنس قبلهم ولا جان ﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ هذه الجملة وجملة «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ...» نعتان لـ«قَاصِرَاتُ» ولو أضيف لمعرفة، لأنّ إضافته لفظيّة، وأيضاً المراد الجنس. ووجه الشبه صفاء الياقوت وبياض المرجان، وهو اللؤلؤ، أو صفاء الياقوت وحمرة المرجان، وعلى أن المراد به المرجان المعروف الأحمر.

وقيل: إنّه صغار الدرّ، وأنهنّ مثله في صفاء البشرة، وهنّ أشدّ صفاء من الكبار، وكالياقوت في الحمرة، ولا مانع من أن يراد بالمرجان كبار الدرّ كما

قال الله تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ يَيَّضُ مَكُونٌ﴾ (سورة الصافات: ٤٩) ، والبيضة من المرجان كبيرة. وعنه عليه السلام: «ينظر إلى وجهها في خدّها أصفى من المرأة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، ويكون عليها سبعون ثوباً ينفذها البصر إلى مخ ساقها من وراء ذلك»^(١).

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «أَوَّلُ زَمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَجُوهُهُمْ كَالْبَدْرِ، وَمِنْ بَعْدِهِمْ كَالْكُوكَبِ الدَّرِيِّ»^(٢). وفي البخاري: «وَقُلُوبُهُمْ كَقَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا يَمْتَحِطُونَ وَلَا يَتَغَوِّطُونَ، يَسْبَحُونَ اللَّهَ بِكِرَّةٍ وَعَشْيًا»^(٣)، وفي ذلك تلذذ ولا تكليف في الجنة ولا في النار.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعمه التي هي كونهن كالياقوت والمرجان، والتلذذ بها على هذا الوصف ﴿تُكْذَّبَانِ﴾.

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ﴾ بالتوحيد والعمل الصالح الذي يستتبعه التوحيد ﴿إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ بالجنة وما فيها من الفرش وقاصرات الطرف وغير ذلك، وهذا العموم مراد في قوله ﷺ في هذه الآية بعد ما قرأها: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «يقول: هل جزاء من أنعمت عليه

١- أورده الحاكم في كتاب التفسير (٥٥) تفسير سورة الرحمن، رقم ٣٧٧٤ (٩١١) والدارمي في كتاب الرقائق (١٠٨) باب في صفة الحور العين، رقم: ٢٨٣٢. مع اختلاف في اللفظ. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، رقم ٣١٤٩، من حديث أبي هريرة.

٣- رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (٨) باب ما جاء في صفة الجنة وأهلها مخلوقة، رقم ٣٢٤٦، مع زيادة في آخره، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها (٦) باب أول زمرة تدخل الجنة رقم ١٤ (٢٨٣٧)، مع اختلاف في اللفظ وزيادة. من حديث أبي هريرة.

بالتوحيد إلا الجنة ؟ فإن الله تعالى لا يمدح الفاسق بتوحيده»^(١) رواه الترمذي عن أنس وابن النجار^(٢) عن علي.

وقرأ ابن أبي إسحاق: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْحَسَنُ» بمعنى قاصرات الطرف. وفي حديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٣). ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم مجازاة الإحسان بالإحسان ﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٨﴾ مَدَّاهُمَا نَيْنِ ﴿٦٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٠﴾ فِيهِمَا عَيْنَتَيْنِ فَضَاخَتَيْنِ ﴿٧١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٢﴾ فِيهِمَا فَلَكُمَا وَشَلٌّ وَرَمَانٌ ﴿٧٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٤﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَانٌ ﴿٧٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٦﴾ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٨﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْشَاقُ أَبْجَانٍ ﴿٧٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٠﴾ مُتَكِينٌ عَلَى رُقُوفٍ خَضِرٍ وَعَبَقَرِي حَسَانٍ ﴿٨١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٢﴾ تَبَرُّكُ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٨٣﴾﴾

-٢-

وصف آخر لجنتات أصحاب اليمين

﴿وَمِنْ دُونِهِمَا﴾ في الفضل ﴿جَنَّتَانِ﴾ أخريان، السابقتان أفضل منهما، السابقتان للسابقين، وهاتان لأصحاب اليمين عند الأكثر. وعن الحسن:

١- أورده القرطبي في تفسيره ج ١٧ ص ١٨٣ من حديث علي.

٢- لعله ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى أبو البقاء فقيه حنبلي مصري له كتاب

«منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة، توفي سنة ٩٧٢هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٦، ص ٦.

٣- تَقَلَّمَ تخريجاً في ج ٤، ص ١٣٤.

السابقتان للسابقين، وهاتان للتابعين، وهو رواية عن أبي موسى الأشعري موقوفة. وروي عنه مرفوعاً: السابقتان هما آنيتهما من ذهب للمقرّين، وهاتان من فضة وكذلك آنيتهما لأصحاب اليمين والتابعين. وذكر بعض العلماء بلا سند أن السابقتين للخائفين وهاتان لذريّتهم الذين ألحقوا بهم، وفيه أن المناسب أن لا ينفرد الذريّة عن آبائهم، لأنها أطفال تقرّ أعينهم بهم.

وقال الطحاوي^(١): هاتان أفضل عن السابقين، لأن الوصف بالادهام، ووصف العينين بالنضخ وإثبات الفاكهة والنخل والرمان والخيرات الحسان، والخور المقصورات أفضل من الوصف بجريان العينين، وكون الفاكهة زوجين إلى آخر صفات السابقتين العامّة، فإن تنوين فاكهة للعموم، كقوله تعالى: ﴿عَلِمْتُ نَفْسٍ﴾ (سورة التكاثر: ١٤)، وهو كقوله: ﴿مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ﴾، وقال: هما من ياقوت وزبرجد والياقوت والزبرجد أفضل من الذهب والفضّة، إلا أنّهما لم يذكر في الآية.

ويدلّ لهذا القول حديث البخاريّ ومسلم عن أبي موسى عن رسول الله ﷺ: «جَنَّتَانِ مِنْ فَضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيَهُمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيَهُمَا»^(٢) فأخر اللتين من الذهب، فعرفنا أنّهما اللتان المتأخّرتان في الآية، فمعنى ﴿مِنْ ذُونَهُمَا﴾: أمامهما. ويعد أن يقال في قوله تعالى: ﴿كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتُ﴾: إنه مقابل لـ ﴿مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ من حيث إنّ الياقوت والمرجان ممّا يَصَان ويحبس. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

١- هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي نسبة إلى طحا بصعيد مصر ولد بها سنة

٢٣٩هـ، فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، له كتاب «شرح معاني الآثار» وكتاب

«مشكل الآثار في الحديث». توفي سنة ٣٢١هـ. الزركلي: الأعلام، ج ١، ص ٢٠٦.

٢- سيأتي تخريجه عند تفسير قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾.

﴿مُدْهَامَتَانِ﴾ نعت لـ «جَنَّاتٍ»، أي: شديدتا الخضرة، حتى كأنهما سوداوان، والدممة السواد. وصيغة الافعال من الدمة للمبالغة، فالادهيمام مصدر، واسم الفاعل: مدهامٌ (بشد الميم) أصل المدغمة الكسر.

وسأل أبو أيوب الأنصاري رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: **﴿مُدْهَامَتَانِ﴾** فقال: حضراوان، أي: شديدتا الخضرة من الري، فهما من نبات كنبات الأرض في الدنيا، ولا يعد ذلك، لكن يكون لطيفاً لينا جداً. ويجوز أن يكون الشجر من الذهب ونحوه جعله الله بحيث يثمر، وينمو بالماء. ويجوز أن يكون من ذهب ونحوه خلقه الله تعالى على صفة الشجر الشديد الخضرة المثمر بلا سقي.

وقيل: الجَنَّتَانِ المدهَامَتَانِ نبات ورياحين، والسابقتان أشجار بأفنان وثمار وظلال، فهما أفضل، وفيه أنا لا نسلّم أن الأخيرتين نبات ورياحين، بل أشجار أيضاً مثمرة وظلال، فإنه كما يوصف النبات بالخضرة الشديدة يوصف الشجر بها، بل الشجر أولى بالوصف بها، وهو أشدُّ شهرةً بها **﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾** نَعَمْ اذْهَبَا الْجَنَّتَيْنِ **﴿تُكْذَّبَانِ﴾**.

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ﴾ فَوَارَتَانِ بالماء، والنضخ دون الجري، على أن السابقتين أفضل، كذا قيل، والظاهر أن الفوران الشديد فيه جري وزيادة قوة، وحسن منظر بتناثره قطرات إلى جوانب.

وعن البراء بن عازب من رواية ابن أبي حاتم: «العينان اللتان تجريان خير من اللتين تنضخان»، وكأنه اعتبر أن الفوران يكون على ضعف شيئاً فشيئاً. وعن أنس: «نضّاختان بالمسك والعنبر على دور الجنة، كما ينضخ المطر على دور الدنيا» وعن مجاهد: نضّاختان بكل خير، **﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾** نَعَمْ النضخ

﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ أي: وثمر نخل، وعطفهما على «فاكهة» عطفٌ خاصٌّ على عامٍّ لمزيتهما، ويجوز أن لا يقدر: «وثمر نخل» فيقدر: «وشجر رمان»، ويجوز أن يبقى على ظاهره وهو المأكول.

والنخل على ظاهره لما في النخل من المنافع غير ثماره، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ سعف نخل الجنة كسوة لأهلها، ومنها مقطعاتهم وحللهم». وقيل: لما كان التمر والرمان لم يخلصا في الدنيا للتفكه، لأن التمر طعام وفاكهة، والرمان فاكهة ودواء، عُدَّا جنسًا آخر فعطفا على الفاكهة، وكلُّ ما في الجنة تفكه وتلذذ.

(فقه) وقد قيل: الحالف على الفاكهة لا يحنث، ولا يبرُّ بالرطب والرمان، وقيل: يحنث ويبرُّ، مثل أن يحلف لا يأكل فاكهة فيأكل أحدهما، ففي حنثه القولان، أو يحلف أن يأكلها فأكل إحداها، ففي برِّه القولان.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر، وكرانيها ذهب أحمر، وسعفها كسوة أهل الجنة ومقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال، أشدُّ بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، وليس فيها عجم.

ويروى: كلما نرعت ثمرة عقيتها أخرى، والعنقود اثنا عشر ذراعًا، ومثل هذا لا يقال من الرأي، فما هو في نفس الأمر إلا حديث.

وروى أبو سعيد الخدري عنه رضي الله عنه: «نظرت إلى الجنة — أي ليلة الإسراء — فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتب»^(١). وفي حديثه مرفوعا:

١- أورده السيوطي في الدر، ج ٦، ص ١٦٦. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد.

«أصوله فضّة وجذوعه فضّة، وسعفه حلل وحمله رطب»^(١). وفي رواية: «ثمارها كالقلال، أو الدلاء أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد»^(٢) وهذا مغاير لما مرّ عن ابن عباس من الزمرد والذهب، فيجاب بأن بعضاً كما قال ابن عباس وبعضاً كما قال أبو سعيد.

(بلاغته) وفي النخل والرمان تقابل، فإنّ النخل حلو حارّ، وفاكهة وغذاء، وتوجد في البلاد الحارّة، وهي في غاية الطول للأشجار، ومأكوله بارز، وما لا يؤكل كامن وهو النوى. والرمان فاكهة ودواء، والرمان حامض أو قريب من الحموضة أو حلو، وفي البلاد الباردة، وقد يشارك النخل في البلاد الحارّة الباردة، ولا طول له كطول النخلة، ومأكوله كامن، وما لا يؤكل بارز وهو القشر، وهذا في الدنيا، ولا نوى لثمار الجنّة ولا قشر ولا حموضة، ولا حرّ في الجنّة ولا برودة مضرّة.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم الفاكهة والنخل والرمان ﴿تَكْذِبَانِ﴾.

﴿فِيهِنَّ﴾ في هاتين الجنّتين أو في هؤلاء الجنّات كلّهنّ، على حدّ ما مرّ في قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾.

والألوسي في تفسيره مج ٩، ص ١٢٢. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر، من حديث أبي سعيد.

١- أورده السيوطي في الدر، ج ٦، ص ١٦٦. والألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٢٢، مع زيادة

في آخره، وأوّل قوله: «مثل ﴿عَنْ﴾ عن نخل الجنّة فقال: أصوله...»، من حديث أبي سعيد.

٢- أورده السيوطي في الدر، ج ٦، ص ١٦٦. والألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٢٢، وأوّل قوله:

«نخل الجنّة جنوعها زمرد أخضر...»، وقال: أخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد وابن

أبي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصحّحه آخرون. من حديث ابن عباس.

(صرف) «خَيْرَاتٌ» جمع خَيْرَةٍ (بفتح فإسكان) وهو صفة مشبَّهة، كسهلة، كما يقال: شرَّة، وفيه السلامة من الحذف. أو الجمع: خَيْرَةٌ (بفتح الحاء وكسر الياء مشدَّدة) خَفَّفَ بحذف الياء الثانية، كما يَخَفِّفُ نحو: لَيْنٌ وَهْيَنٌ ومَيِّتٌ، وهو أيضًا صفة مشبَّهة، ويدلُّ له قراءة أبي عثمان النهدي وبكر بن حبيب بكسر الياء مشدَّدة.

وليس اسم تفضيل أصله أخير، لأنَّ اسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير، إذا لم يضاف ولم يقرن بـ«ال» على الأصل. والجملة نعت آخر، وإن رددنا الضمير للجنَّات فمستأنفة.

﴿حَسَانٌ﴾ حسان الخلق والخلق، وعن قتادة: خيرات الأخلاق، حسان الوجوه، كما روته أم سلمة عن رسول الله ﷺ وعنه ﷺ: «لَوْ اطَّلَعْتَ إِلَى الْأَرْضِ لِأَضَاءِ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأْتَ مَا بَيْنَهُمَا»^(١) أراد بين السماء والأرض. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعمه من الخيرات الحسان ﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ﴾ بدل من «خَيْرَاتٌ»، أو نعت آخر لمنوعات «خَيْرَاتٌ»، أي: نساء خيرات حسان حور، وهذا أولى. والمفرد: حوراء، ومادَّة «حَوْرَ» بمعنى البياض، والمعنى: بيض البدن، كما روي عن أم سلمة مرفوعاً بلا ذكر بدن، مع أنَّه مراد، وكما روي عن ابن عباس موقوفاً.

وقيل: شديديات يياض العيون وسوادها، أو ذلك مع استدارتها ورقة

١- أورده المنذري في كتاب الترغيب والترهيب باب الترغيب في الجنة ونعيمها، فصل في ثيابهم وحللهم، ج ٤، ص ٥٢٨، رقم ٨٣، من حديث كعب . وأوَّل الحديث عنده هو: «لَوْ أَنَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَبَسَ الْيَوْمَ لَصَعَقَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ...».

جفونها، وبياض ما حول الجفون، أو شديديات يياض العيون وسوادها مع يياض الجسد كله، أو سود العيون كلها كالظباء.

[قلت:] وإذا صحَّ تفسير عنه عليه السلام وقف معه ولم يتجاوز إلا إن كان حديث آخر فيجمع بينهما أو شيء يفهم من الحديث.

﴿مَقْصُورَاتُ﴾: محبوسات خلقة وطبعاً، ولا يدلُّ على هذا «قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ»، نعم يتبادر أنَّه بطبع وخلق. ﴿فِي الْخِيَامِ﴾ لا تتجاوزها إلا بإذن أزواجهنَّ.

(لغة) والخيام: جمع خيمة، وهي البيت المبنى من عيدان الشجر مطلقاً، أو كل بيت مستدير من العيدان، أو إن كان من ثلاثة أعواد أو أربعة يلقي عليه الثمام^(١)، ويستظلُّ به، وغير الثمام من النبات مثله. وقال ابن الأعرابي: الخيمة بأربعة أعواد تسقف بالثمام. وكلُّ خيام الجَنَّة من لؤلؤ وزبرجد ودرّ تضاف إلى القصور زيادة عليها. وإن كان من شعر أو قطن أو نحوه فهو بيت لا خيمة.

والمراد: يبنى لهنَّ مثل ذلك في الجَنَّة، من جواهرها كالزمرد والياقوت والمرجان وغير ذلك كاللؤلؤ. وعن أبي الدرداء: «الخيمة من لؤلؤة واحدة لها سبعون باباً من الدرّ». وعن ابن عباس: «من لؤلؤة واحدة مجوِّفة أربعة فراسخ، لها أربعة آلاف مصراع من ذهب».

وعن أبي موسى عنه عليه السلام كما في البخاري ومسلم والترمذي: «الخيمة درَّة مجوِّفة طولها في السماء ستون ميلاً، في كلِّ زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم

١- الثمام: نبات ضعيف بلا طول.

الآخرون، يطوف عليهم المؤمن»^(١). وروي: «عرضها ستون ميلاً».

قلت: ولا تستوحش أيها القارئ من ذلك ومثله، فإن الله **عَلَّمَ** يَقْوَىٰ نظر المؤمن، ويرى ذلك كله مع تلذذه بذلك الوسع.

و«فِي الْخِيَامِ» متعلق بـ«مَقْصُورَاتُ». وقيل: المعنى: مقصورات القلوب والأبصار على أزواجهن، فيكون «فِي الْخِيَامِ» نعتاً آخر، أو حالاً لازمة.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ من نعم الحور وقصرهن في الخيام ﴿تَكْذِبَانِ﴾.

﴿لَمْ يَطْمِئْنُْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ كما لم يطمئنه في الجنَّتين المذكورتين قبل ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نِعَمِ انتفاء طمئ الإنسان والجنُّ لهنَّ قبلهم ﴿تَكْذِبَانِ﴾.

﴿مُتَكَبِّرِينَ﴾ مثل ما مرَّ ﴿عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ المفرد: رفرفة، ككلم وكلمة، وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه — عند عليٍّ وابن عباس — مأخوذ من رفَّ إذا ارتفع. وقد فسَّره بعض بالفراش المرتفع. وقيل: ما على ظهر الفراش متديلاً على الأسرة من غالي الثياب. وفسَّره بعض بالبساط، وبعض بالثوب الرقيق من الديباج، وبعض بالثوب الشبيه بالروضة، كما فسَّرها سعيد بن جبير برياض الجنة. وكلُّ ذلك على الإطلاق، والمراد في الآية الخُضْرُ، كما قال الله **عَلَّمَ**: ﴿خُضْرٍ﴾ جمع خضراء لا أخضر، لأنَّ المفرد "رفرفة" بالتأنيث، وفي الصحاح: الرفرف ثياب خضر تتخذ منه المحابس^(٢)، وعليه

١- رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (٨) باب صفة الجنة، وفي كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن (دون رقم) ومسلم في كتاب الجنة (٩) باب في صفة خيام الجنة، رقم ٢٨٣٨. والترمذي في كتاب صفة الجنة (٣) باب صفة غرف الجنة، رقم ٢٥٢٨. من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه.

٢- المحابس جمع محبس، وهو ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. القاموس.

فـ«خُضِرُ» في الآية نعت كاشف كالتأكيد.

﴿وَعَبْقَرِيٌّ حَسَانٌ﴾ فراش نسب إلى عبقر بلد للجن في زعم العرب، ينسبون إليه كل شيء غريب عجيب من فراش وغيره، ونزلت الآية على ذلك، ومن ذلك النسب ما قيل: في شأن عمر رضي الله عنه : «لم أر عبقرًا يفري فريه»، وقائل ذلك هو الإمام علي بن أبي طالب، ويقال غيره.

وشاع لفظ «عبقري» في ألسن الناس بدون معرفة أنه نسب، فصار كأنه اسم محتوم بياء مشددة لغير نسب، كما شُهر في بختي وكربي فلا يستشعر فيه ضمير، كما يستشعر في المنسوب الباقي على معنى النسب. ولا يخفى أن المراد الجنس لا فراش واحد بدليل نعته بالجمع في قوله: ﴿حَسَانٌ﴾.

وقيل: «عبقري» اسم جمع، أو جمع مفردة عبقرية، والمراد عند الجمهور الفرش التي هي الزرابي التي في غاية الجودة، وقيل: الطنافس الرقاق، وقيل: الفرش الموشاة.

وعن مجاهد عن ابن عباس: الدياج الغليظ، وعن الحسن البسط التي فيها صور، فلعل الوشي بالصور في تفسير العبقرى بالفرش الموشاة.

و[لعل] المراد صور الشجر وغيره مما لا روح فيه، أو ما فيه روح لكن يصور بلا رأس، وما لا روح فيه إذ لا يمدح الله تعالى ما فيه صورة حيوان تام، أو صورة رأس مع أنه قد حرّمه.

وعطف العبقرى على الرفرف عطف خاص على عام، على مذهب الحسن في تفسيرهما. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى عن رسول الله ﷺ : «جنان الفردوس أربع: جنتان من ذهب حليتهما وآيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة حليتهما وآيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم

إِلَّا رِداءَ الْكِبَرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ^(١).

(أصول الدين) والحديث نصٌّ في منع رؤية الباري ﷻ بالذات فرويته مستحيلة، وظاهر الحديث اشتراك الألف في الواحدة من هذه الجنان.

ونقول: النساء في هؤلاء الآيات كلّها من قاصرات الطرف إلى هنا الآدميّات والجنّيات والخور المخلوقة في الجنة، فالآدميّات أيضًا حور عين موصوفات بتلك الصفات.

وإن فسّرت الآيات بالمخلوقات فيها فالأحاديث تلحق بهنّ غيرهنّ، وتزيد عليهنّ، قالت أم سلمة: «يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟» فهذا يدلّ على أن المراد بالحور من خلّقن في الجنّة، فأجابها ﷺ مُقرّاً لها على ذلك بقوله: «نساء الدنيا أفضل، كفضل الظهارة على البطانة» قالت: وبم؟ قال: «بصلاقنّ وصيامهنّ وعبادتهنّ، ألبس الله وجوههنّ النور، وأجسادهنّ الحرير، يبيض الوجوه، خضر الثياب، صفر الحلبي، مجامرهنّ الدرّ، وأمشاطهنّ الذهب، يقلن: أَلَا نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا، أَلَا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ أَبَدًا، طوبى لمن كُنّا له وكان لنا»^(٢)، ودخل بعبادتهنّ صوّتهنّ عن ملاقة الأجانب ما استطعن.

﴿فَبِأَيِّ آءِالَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم الاتّكاء على الرفرف الخضر والعبقريّ الحسان

-
- ١- رواه البخاري في كتاب التفسير (١) باب قوله: {وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} رقم ٤٨٧٨. والترمذي في كتاب صفة الجنة (٣) باب صفة غرف الجنة بنحوه، رقم ٢٥٢٨. وابن ماجه في المقدمة (١٣) باب فيما أنكرت الجهميّة، رقم ١٨٦. من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه.
- ٢- أورده المنذري في كتاب صفة الجنة (١١) باب وصف نساء أهل الجنة، رقم ١٠٢. والطبراني في الكبير، ج ٢٣، ص ٣٦٧، رقم ٨٧٠. من حديث أم سلمة.

﴿تَكْذِبَان﴾

﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾ أَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا، والإضافة للاستغراق، بمعنى: تَرَهُ أَسْمَاؤُهُ عَنِ الْإِلْحَادِ فِيهَا بِإِنْكَارِهَا، وتفسيرها بما لا يليق.

(أصول الدين) وكذلك تسمية غيره تعالى بإله أو بالرحمن أو بخالق، وعن أن تذكر في الخلاء ونحوه، وعن أن تكتب بمداد نجس، أو في شيء نجس، أو في الأرض، أو يتخطاها إنسان أو غيره، ونحو ذلك.

(أصول الدين) ويحذر أن يقال: هي مخلوقة، وإنما المخلوق متعلقها من الحوادث والتلفظ بها، ويحذر أن يقال: هي غيره باعتبار معناها، وإنما هي غيره باعتبار التلفظ بها، ومعنى صفات الفعل: القضاء بمضمونها، كخالق بمعنى سيخلق والقادر أن يخلق، والقاضي بلا أول أنه سيخلق، وإذا عَظُمَ الْاسْمُ فَالْمُسَمَّى أَعْظَمُ.

وقيل: الاسم بمعنى الصفة، لأنها علامة على موصوفها، وقيل: اسم زائد، كما تقول: فعلت كذا لوجه فلان، تريد لفلان، كقوله: «ثمَّ اسم السلام عليكما».

أو ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾ كثرت خيراته، لأنه يدعى بها ويجاب الداعي، وهو أنسب بما قصد بالسورة من الامتنان بالنعم.

وختم الله تعالى نعم الدنيا بقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ...﴾ إشارة إلى أن الباقي هو الله تعالى. وفي مسلم عن ثوبان كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته — أي سلم — استغفر ثلاثاً، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»^(١).

١- رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٦) باب استحباب الذكر بعد الصلاة،

وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وفيه تفسير الانصراف بالتسليم.

[قلت:] والمراد — والله أعلم — لم يقعد مستقبلاً للقبلة إلا ذلك المقدار فيستقبل الناس.

﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ نعت لـ «رَبِّكَ». وفيما تقدم أسند الجلال والإكرام للوجه، وهنا للمُسَمَّى تعالى، فيعلم أن المراد بالوجه الله ﷻ.

وَقِنَا اللَّهَ ﷻ وَأَعَانَا.

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّرِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

رقم ١٣٦ و ١٣٧. والنسائي في كتاب السهو (٨١) باب الاستغفار بعد التسليم،
رقم ١٣٣٦. والترمذي في كتاب الصلاة (٢٢٤) باب ما يقول إذا سلم من الصلاة،
رقم ٣٠٠. من حديث عائشة وثوبان مولى رسول الله ﷺ.

تفسير سورة الواقعة وآياتها ١٦

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①
لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَذِبٌ ② خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ③ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④ وَسُتِ الْجِبَالُ سُتًا ⑤
فَكَانَتْ هَبَاءً مُتَّبَثًا ⑥ وَكَتُتْهُ أَرْوَاجًا نَكَثًا ⑦ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑧
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ⑨ وَالسَّيْقُوتُ السَّيْقُوتُ ⑩ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑪
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑫﴾

أَحْقِيَّةٌ وَقُوعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِيهَا

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ أي حدثت. و«الواقعة» عَلمٌ بالغلبة للقيامة، أو منقول، وذكر ابن عباس أنه من أسمائها، وذلك كالأزفة، سُمِّيَتْ بذلك لتحقق وقوعها، كأنها قد وقعت بالفعل وجاز إسناد الوقوع إليها اعتباراً لمعنى قولك: القيامة، وليس كقولك: جاء الجائي، في عدم الفائدة، وأيضاً قَيَّدَ بـ«إِذَا» فأفاد، ولو قيل: إذا جاء الجائي لجاز. ويجوز إبقاؤه على الوَصْفِيَّةِ، أي: إذا جاءت التي ستجيء، وأيضاً المراد: إذا جاءت السَّاعَةُ المَهُولَةُ.

وقيل: «الوَاقِعَةُ» الصَّيْحَةُ، وهي النفخة الأخيرة في الصور، وهو راجع إلى القول بأنَّها القيامة.

والجواب محذوف للتهويل، أي: إذا وقعت الواقعة كان كَيْتٌ وَكَيْتٌ، أو هو قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ...﴾ وفيه كثير فصلٍ، وقيل: مفعول به لـ«اذكر» كـ«إِذْ» المسكَّنة. أو الجواب «خَافِضَةٌ» مع محذوف، أي: فهي خافضة.

وقيل: «إِذَا» مبتدأ والخبر: «إِذَا رُجَّتْ»، أي: وقتُ الوقوع وقتُ الرجِّ على خروج «إِذَا» عن الشرط، والصحيح ما مرَّ.

و«إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا» بدلٌ من «إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» بدلٌ كلٍّ، لأنَّه إذا اتَّحَدَ المأْصِدُق لم يخرج بالوصف عن كونه بَدَلُ كلٍّ، نحو: جاء زيد أخوك الكريم، وغير الوصف من القيود مثله.

﴿لَيْسَ لَوْقَعَتَهَا كَاذِبَةٌ﴾ الجملة حال من «الْوَاقِعَةُ» مؤكدة للوقوع، أو معترضة. ومعنى «كَاذِبَةٌ» نفسٌ كاذبة، أو قصَّة كاذبة، كلُّ قصَّة قصَّها الله فيها صادقة، أو قولة كاذبة، والأوَّل أولى، لأنَّ وصف الشخص بالكذب حقيقة، وهو أكثر، ووصف القول به مجاز غير أكثر.

والمعنى: إنَّه إذا وقعت لم يبق أحد من المنكرين لها منكراً لها كاذباً في إنكاره، بل يصدِّقُ بها لمشاهدته لها. وقيل: المعنى إذا وقعت لم يبق كاذب في شأنها ولا في شأن غيرها من إيمان أو كفر أو فعل أو قول، ويُردُّ عليه بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٣)، إلَّا أن يقال: إنَّهم نسوا إشراكهم أو قالوه حيرةً وذهولاً، أو قالوه قصداً مع علمهم بأنَّه لا يخفى على الله.

واللام للتوقيت، أو على حقيقتها. وقيل: المعنى على خطاب الساعة، أي: لا يقول أحد للساعة: لم تكوني. وقيل: المعنى لا نفس تحدَّث صاحبها بإطاعتها واحتمال شدَّتها، من باب قولك: كذبت نفسه، وكذبته (بالتخفيف): إذا منته ما لا يطيق.

ويجوز كون «كَاذِبَةٌ» مصدراً كالعافية، أي: ليس للوقعة كذب بل وقعة صادقة لا تطاق، كقولك: حملت على العدو حملةً صادقةً أو حملةً لها صدق، إلَّا أنَّ مجيء المصدر على وزن فاعل نادر خلاف الأصل، فلا يفسَّر به مع وجود خلافه بلا ضعف.

﴿خَافِضَةٌ﴾ هي خافضة لأناس عصاة، أي: الواقعة خافضة ﴿رَافِعَةٌ﴾ لأناس أطاعوا، أو تخفض أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى الجنة، وقيل: تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مُرْتَفِعِينَ وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مُتَضَعِينَ. وذلك هويل على طريق العادة في الوقائع الشداد من حرب وغيرها من إذلال عزيز، وإعزاز ذليل، كما قالت [بليزيس]: ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلَهَا أَذِلَّةً﴾ (سورة النمل: ٣٤)، وذلك كما قال عمر رضي الله عنه: «خفضت أعداء الله تعالى إلى النار، ورفعت أوليائه إلى الجنة». أو هذا الذي قاله عمر هو مع رفع الجبال عن مقارها إلى الجو، وتسير كالسحاب، وخفض الكواكب بالنثر. أو الآية هويل لا حقيقة خفض ورفع.

وقدّم الخفض لأن الكلام في تهديد المنكرين للبعث، ولأن الكفار يدخلون النار قبل دخول المؤمنين الجنة ليستشفوا من أعدائهم، ويزداد غيظ الكفار بمشاهدة المؤمنين دخولهم النار.

﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ حرّكت تحريكاً شديداً ينهدم ما عليها من البناء والجبال، وذلك بأمر الله تعالى بذلك، أو يوحي الله تعالى إليها فتضطرب خوفاً فينكسر ما عليها. وشبه تحركها بتحريك الصبي في المهد. ولا يصح أن يكون من باب الإعمال، أي: التنازع، لأنه لا يعاد الضمير إلى «إِذَا» فيعمل فيه المهمل من «رَافِعَةٌ» أو «خَافِضَةٌ»، بل بدل من «إِذَا وَقَعَتْ».

﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ فُتَّتْ، صارت كالسويق الملتوت، يقال: بسَّ السويق لله. أو قُلِعَتْ وسيقت سوقاً، من قولك: بسَّ الغنم ساقها، كما قال الله عز وجل: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ﴾ (سورة النبا: ٢٠)، أو ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيًّا مَّهِيلًا﴾ (سورة المزمل: ١٤)، بعد أن كانت شامخة.

﴿فَكَانَتْ﴾ لذلك البس ﴿هَبَاءً﴾ غباراً عند الجمهور، أو كانت شبه ما يرى في الجو الذي دخلته الشمس من كوة، أو شبه ما يطير من النار، وهذان الوجهان عند ابن عباس رضي الله عنهما. ﴿مُنْبَثًا﴾ متفرقاً.

﴿وَكُنْتُمْ﴾ صرتم، والخطاب لهذه الأمة، وقيل: لها وللأمة السابقة على تغليب الحاضرين بالخطاب، وعليه الجمهور، والصحيح الأول ولو كان الحكم للأمة أيضاً ﴿أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ أصنافاً.

(لغة) والزوج: الفرد المقترن بالآخر، أو المتعدد المقترن بالآخر، أو الفرد المقترن بالمتعدد، والمتعدد المقترن بالفرد، وذلك كنعل مع أخرى، والذكر مع الأنثى، والمرأة مع بعلاها.

﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ الفاء عاطفة على «كُنْتُمْ، أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً» عطف إنشاء على إخبار، أو في جواب شرط، أي: إذا كنتم أزواجاً أو إن قيل ما هم؟.

(لغة) و«مَا» في الموضعين مبتدأ لما بعدها عند سيبويه، وخبر له عند غيره، والجملة خبر لما قبلها. والاستفهام تعجيب من فخامة السعداء وفضاعة الأشقياء.

ومقتضى الظاهر في الموضعين: ما هم؟ ووضع الظاهر موضع المضمرة للتفخيم والتفضيع. و«مَا» للسؤال عن الحقيقة، واستعملت هنا للعارض، تقول: ما زيد؟ أي: ما حاله؟ أعالم أم طيب؟..

وقدّر بعضهم القول في الموضعين، أي: يقال فيهم: ما أصحاب؟ والقول المقدّر غير إنشاء، فالظاهر في موضعه لا في موضع المضمرة، على أن المراد الاستفهام بهذا اللفظ، وقد يبحث بأنه لا مانع من أن يقال: ما هم؟ بدل قول: «مَا أَصْحَابُ».

و«الْمَيْمَنَةُ»: جهة اليمين، و«الْمَشْأَمَةُ»: جهة الشمال، وهو الأوفق بالتفصيل الآتي في الآية، وقيل: «الْمَيْمَنَةُ» اليمن والبركة، و«الْمَشْأَمَةُ» مقابلها، و«أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ» أصحاب المترلة الشريفة، و«أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ» أصحاب المترلة الخسيسة، أو كناية عن معنى تيمّن العرب وتشاؤمهم بالسانح والبارح.

وقيل: من يؤتى كتابه يمينه، ومن يؤتى كتابه شماله. وقيل: من يؤخذ به ذات اليمين إلى الجنة، ومن يؤخذ به إلى النار ذات الشمال. وعن الحسن: أصحاب اليمن على أنفسهم بطاعتهم، وأصحاب الشؤم على أنفسهم بمعاصيهم. وقيل: في الجهة اليمنى من آدم حين خرجوا كالدرّ من صلبه وقال الله سبحانه: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي»، وفي الجهة اليسرى حين خرجوا كذلك قال الله سبحانه: «هؤلاء إلى النار ولا أبالي»، وذلك مروى عن ابن عباس.

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ هم القسم الثالث، أخر ذكرهم مع أنهم أفضل لأن ذكرهم بلفظ سبق كاف في تفضيلهم، وليردف ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم مع طولها بلا فصل بذكر القسم الأول وهم أصحاب الميمنة، وبالقسم الثاني وهم أصحاب المشأمة.

ولمّا ذكر هول القيامة أولاً تخويفاً ليزداد أصحاب الميمنة طاعة، وليتوب أصحاب المشأمة عن معاصيهم، ذكر السابقين آخرًا ليرغب أصحاب الميمنة في اللّحوق بهم، وأصحاب المشأمة في اللّحوق بأصحاب الميمنة.

ولم يقل: السابقون ما السابقون؟ كما قال في أصحاب الميمنة، لأنّ سبق أمر مفروغ منه مستقلّ بالمدح والتعجيب. و«السَّابِقُونَ» مبتدأ خبره

«السَّابِقُونَ» على حدِّ قوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري»^(١).

والمعنى: هم من عرف شأَنهم، وشهر فضلهم بلا حاجة إلى بيان. والسبق الأول إلى العبادة، والثاني إلى جزائها وهو الجنة، أو رحمته، أو علوُّ المرتبة.

وقيل: الأول السابقون إلى الإيمان والطاعة من غير توان، كما روي عن عكرمة ومقاتل. وقيل: الأنبياء، لأنَّ كلَّ نبيٍّ هو أوَّل من يؤمن بما أنزل عليه أنَّه من الله تعالى حقٌّ، ولأنَّهم مقدَّموا كلِّ أُمَّة.

وقيل: المهاجرون الأوَّلون والأنصار، وكلُّ من المهاجرين الأوَّلين والأنصار صلُّوا إلى القبليتين، كما قال بعض: هم الذين صلُّوا إلى القبليتين من المهاجرين والأنصار.

وشملت الهجرة الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، ويناسبه قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ (سورة التوبة: ١٠٠)، كما روي عن ابن سيرين، وروي عن ابن عبَّاس: السابقون إلى الهجرة.

وذكر الإمام عليُّ أنَّهم السابقون إلى الصلوات الخمس، ويقرب عنه ما روي عن ابن عبَّاس عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ» يهجر إلى المسجد وآخر من يخرج منه»^(٢). وروي عن عبادة بن أبي سودة مولى عبادة بن الصامت أنَّهم السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في الجهاد. وقيل: السابقون إلى الجهاد.

وروى ابن مردويه من قومنا عن ابن عبَّاس: هم حزقيل مؤمن آل فرعون،

١- البيت من الشواهد وقد تقدَّم مرارا.

٢- أورده السيوطي في الدر، ج ٦، ص ١٧١. والألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٣٢. وقال: أخرجه أبو نعيم والبيهقي، من حديث ابن عبَّاس.

وحبيب النخار المذكور في سورة يس، وعلي بن أبي طالب، وأنت خير أن الإمام علياً فسره بغير نفسه وبغير حزقل وحبيب. وعن الضحّاك: السابقون إلى الجهاد، وعن سعيد بن جبيرة: السابقون إلى التوبة وأعمال البر، وهذا أعم، ومثله ما روي عن ابن كيسان: أنهم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه.

وعن كعب: هم أهل القرآن المتوجّجون. وذكر أبو حيّان أنّه سئل رسول الله ﷺ [عن السابقين] فقال: «الذين إذا أُعْطُوا الحقّ قبلوه، وإذا سئِلُوهُ بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم»^(١).

وقيل: من ابتدر الخير في حادثة سنه إلى أن مات، ومن طالت غفلته ثم راجع التوبة وصالح العمل فهو صاحب اليمين، ومن مات غير تائب فهو صاحب الشمال، والعموم المذكور عن ابن كيسان وسعيد بن جبيرة أولى، فلعلّ غيره ممّا ذُكر من الأقوال تمثيلٌ.

﴿أُولَئِكَ﴾ السابقون، مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾ من العرش في الظلّ والأمن والكرامة، أو ذلك كناية عن رفع الدرجة المعبر عنها بالقرب من الله سبحانه، وهذا زيادة تفخيم للسابقين.

ولو جعلنا هذه الجملة خبراً للسابقين الأوّل، والثاني توكيداً لفظياً له لجاز، لكن تفوت المقابلة بينه وبين قوله ﷺ: ﴿فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ ولا تتمّ القسمة، كقولك: أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل والحرف ما يدلّ على معنى في غيره.

والمراد بالتقريب جعلهم أهل حظوة وتفضيل على غيرهم، وتقريب درجاتهم إلى العرش، كما أشير إليهم مع قرب ذكرهم بإشارة البعد لذلك.

﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ متعلّق بـ«مُقَرَّبُونَ»، أو حال من المستتر فيه، أو خبر

١- أورده أبو حيّان في تفسيره بلون سند، ج ٨، ص ٢٠٥. والألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٣٢.

ثان لـ «أُولَئِكَ» لتحصل نكتة الإخبار بما هو لذة روحانية وهي التقريب، وبما هو لذة جسمانية وهي التمتع في الجنة تنعمًا محضًا كتنعم الندماء، لا كتنعم خواص الملك، لأنه مكدر بالخوف عليهم وعلى الملك، ومكدر بتدبير ما يصلح.

﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ١٣ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ١٤ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ١٥ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ١٧ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّيِّينَ ١٨ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَمْرُقُونَ ١٩ وَقَلَّ كُهُفُ سَمَّا يَخْتَفُونَ ٢٠ وَالْحَرِيطَ عَمَّا يَسْتَنْهَوْنَ ٢١ وَحُورٌ عِينٌ ٢٢ كَأَمْثَلِ الذُّلُوبِ الْمَكْنُونِ ٢٣ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦﴾

أنواع نعيم السابقين

﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ خبر لـ «أُولَئِكَ» أو لمحذوف، أي: هم ثلثة، أو مبتدأ لمحذوف، أي: ومنهم ثلثة، قيل: أو مبتدأ خبره: «عَلَى سُرُرٍ»، وهي الجماعة الكثيرة، ويدل على اعتبار الكثرة مقابلته بقوله **وَعَلَى**: «وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ» وقيل: ثلثة موضوع لمطلق الجماعة، وأريد به هنا الكثيرة، بدليل المقابلة، فإن المراد الجماعة الكثيرة من لدن آدم إلى نبينا ﷺ، والقليل من الآخرين مؤمنو هذه الأمة السابقون، والكلام في السابقين.

فلا تنافي الآية قوله ﷺ: «إِنَّ أُمَّتِي يَكْثُرُونَ سَائِرَ الْأُمَمِ»، أي: يغلبونهم في الكثرة، لأن المراد: سابق مؤمنوها قليل — بالنسبة إلى سُبَّاقِ مؤمني الأمم — من عامة مؤمنوها الأتباع، ومؤمنوها الأتباع أكثر من عامة الأمم الأتباع.

وقد يقال: كثرة سُبَّاقِ الأمم باعتبار أنبيائهم، على أنهم داخلون في أممهم،

فلا ضير.

و[قيل:] لَمَّا نَزَلَ ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ...﴾ شَقَّ عَلَى الصَّحَابَةِ، فَتَرَلَتْ نِصْفَ النَّهَارِ: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ وَنَسَخَتْ قَوْلَهُ: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾.

قلت: لَا يَصِحُّ هَذَا، لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ إِبْخَارٌ، وَالْإِبْخَارُ لَا تَنْسَخُ، لِأَنَّ نَسْخَهَا تَكْذِيبٌ لَهَا، وَاللَّهُ صَادِقٌ. ثُمَّ تَذَكَّرْتُ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ فِي أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ فِي السَّابِقِينَ.

وقيل: المراد الصحابة الأولون والصحابة الآخرون، وقيل: من لقوا الأنبياء، ومن لقي النبي ﷺ وعلى آله، وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنْ لَقِيَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ لَقِيَهُ ﷺ. لكثرة الأنبياء قبل.

وقيل عنه ﷺ: «الْثَلَاثَانِ مِنْ أُمَّتِي» ثَمَلَّثَيْنِ وَضَمَّ اللَّامَ مَخْفُفَةً، أَوْ ثَمَلَّثَةً وَشَدَّ اللَّامَ بَعْدَهَا مَثْنَةً. وَرَوَى «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ صَفًّا أَنْتُمْ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا»^(١) كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ.

وهذا حَدِثٌ بَعْدَ قَوْلِهِ ﷺ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ مَعَهُ — وَهُمْ أَرْبَعُونَ فِي قَبَّةٍ أَوْ نَحْوِ أَرْبَعِينَ — : «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رِيعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثَلَاثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي

١- رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة (١٣) باب ما جاء في صف الجنة، رقم ٢٥٤٦، بنفس المعنى وزيادة لفظ: «وأربعون من سائر الأمم» في آخره. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (٣٤) باب صفة أمة محمد ﷺ، رقم ٤٢٨٩. من حديث أبي بريدة عن أبيه.

محمَّد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»^(١).

وعن عائشة: «ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ» من أمة كل نبي، في صدرها ثلثة وفي آخرها قليل، والقليل كلاهما من الأنبياء، كانوا في صدر الدنيا كثيرين وفي آخرها قليلين، ويبحث بأن أنبياء بني إسرائيل أكثر، وليسوا في صدر الدنيا، إلا إن أريد بصدرها أنبياء بني إسرائيل، لأنهم صدروا ومضوا وكانوا أولاً بالنسبة لما بعد، وأريد بآخرها النبي ﷺ وَمَنْ بَيْنَهُ وَيُنَاسِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ المختلف فيهم.

وعن أبي بكره وابن عباس عنه ﷺ: «ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ»: هما جميعاً في هذه الأمة، فيكون الخطاب في قوله تعالى: «وَكُتِّمُوا أَرْوَاحًا» لهذه الأمة فقط، فسابق أول هذه الأمة ثلثة وسابق سائرهم إلى آخرها قليل، وجاء في فرقتي أصحاب اليمين نحو ذلك.

«عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوعَةٍ» حال من «الْمُقَرَّبِينَ» أو من الضمير «في جنات النعيم» إذا علقنا «في» بمحذوف حال أو خير آخر لـ «هم» المحذوف المخبر عنه بـ «ثَلَاثَةٌ».

(لغة) والوضن: النسج مطلقاً، نسج الدرع، ونسج حزام الناقة، وغير ذلك، وقيل: أصله في نسج الدرع واستعير لكل نسج، وقيل: استعير لكل نسج محكم. والمراد في الآية منسوجة بالذهب، أو بقضبان الفضة، روايتان عن ابن عباس، وعن عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت.

١- رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة (١٣) باب ما جاء في صف الجنة، رقم ٢٥٤٧، من حديث ابن مسعود مع زيادة: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر...».

﴿مُتَكِّينَ عَلَيْهَا﴾ حال من ضمير الاستقرار في قوله: ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ﴾ في أوجهه المذكورة ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ حال ثانية، أو حال من المستتر في «مُتَكِّينَ»، والمراد أنه لا يستدبر أحد منهم الآخر لصفاء قلوبهم وحسن العشرة، ورعاية الأدب، وكذا قوله تعالى:

﴿يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانٌ مَّخْلُودُونَ﴾ حال أخرى، أو حال من المستتر في «مُتَقَابِلِينَ» ويجوز أن يكون مستأنفا، واختاره بعض، والمراد: يدور عليهم للخدمة ولدان مبقون على حالهم وشكلهم لا يكبرون، وهذا معنى تخليدهم، وهم أولاد أصحاب النار المشركين والفساق وأطفال يخلقهم الله في الجنة.

وفي تسميتهم أولادا مجازٌ صوريٌّ، أي: هم على صورة الولدان، لأنهم خلقوا في الجنة بلا ولادة، فذلك جمع بين الحقيقة والمجاز، أو عموم المجاز. وفي الحديث: «أولاد الكفار خدم أهل الجنة»^(١). وما ورد من قوله ﷺ لعائشة في طفل مات وقالت: «طوبى لك عصفور من عصافير الجنة»: «ما يدريك ما يفعل إن بلغ»، ومن قوله ﷺ: في أطفال المشركين والمنافقين: «الله أعلم بما يعملون لو كانوا يعملون»^(٢) إنما هو قبل نزول قوله تعالى: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (سورة الطور: ٢١)، وقبل الوحي بأن أولاد الكفار خدم أهل الجنة، وقبل قوله: «سألت ربي في اللاهين فأعطانيهم»^(٣).

فيكون ولد الموحد الذي لم يدخل الجنة خادماً لأهل الجنة، وأمّا ولد المؤمن الداخل للجنة فلا يكون خادماً لأبيه في الجنة ولا لغيره، بل يستقل وتقرُّ به عين أبيه، ومن لا ولد له وخدمته ولدٌ غيره كان ذلك له نقصاً لأبي الخادم.

١- تقدّم تخريجه، انظر: ج ٨، ص ١٤٤.

٢- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.

٣- تقدّم تخريجه، انظر: ج ٨، ص ١٤٤.

وقيل: التخليد لبس القرط في الأذن، والخلد القرط.

[قلت:] ولا يصح ما قيل: إن الأطفال يعودون مطلقاً تراباً كالبهائم.

(لغة) **﴿بَاكُوب﴾** جمع كوب وهو إناء لا عروة له ولا خرطوم، ويُسمَّى قَدْحًا **﴿وَأَبَارِيق﴾** جمع إبريق، وهو إناء له خرطوم، وقيل: له خرطوم وعروة، من البريق وهو اللّمعان، وهو وعاء خمر يتخذ ممّا يبرق كالفضّة والبلّور، ثم استعمل فيما له خرطوم وعروة ولو لم يكن له بريق. وزعم بعض أن إبريق معرب “آب ريز”، أي: صاب للماء. [قلت:] وأنا بريء من دعوى كل تعريب لما قبلته العريّة بلا تعريب.

وفي هذه الأيام سئلت عن اسم البطاطا في العريّة، فأجبت بأن هذه الثمرة لم توجد في زمان العريّة الصحيحة.

(تاريخ) بل حدثت من أمريكة المسماة بالدنيا الجديدة منذ أربع مائة قبل وقتنا هذا، وهو ثلاث عشرة مائة وثلاث وعشرون سنة. قيل: وأمريك اسمٌ لنصراني طلبها بعد ما كشفها غيره بطول سفر في كفالة امرأة نصرانيّة أندلسيّة^(١) فسمّيت باسمه، وانتفع بها أمريك دون الذي كشفها أولاً الذي في كفالة المرأة الأندلسيّة.

(فائدة لغوية) ونصارى أندلس يسمّون تلك الثمرة بطاط، وأهل بريس وهو باريز يسمونها تفاح الأرض بلغتهم هكذا، ولعلّها ترافاس، وهي الكمأة بالعريّة، فتكون كمأة تلك الأرض أقوى من كمأة غيرها فتسمّى ترافاس بلغتنا، وكمأة بلغة العرب، ولو لم تكن في زمان العريّة الصحيحة معلومة.

﴿وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ أي: كأس مملوءة من خمر جار من العيون، من قولك:

١- لعله يشير إلى الملكة البرتغاليّة التي مؤنّت سفن كرسstof كولمبوس سنة ١٤٢٢ م.

ماء معين، أي: جار، ومَعْن: جرى. وخمر الجَنَّة مخلوقة في عيون لا معصور كخمر الدنيا.

(صرف) ومعن الشيء: ظهر، فهو مَعْنُ (بإسكان العين) والميم أصل، والياء زائدة، بوزن فعيل، أو «مَعِين»: خمر ترى بالعين، و«مَعِين»: بمعنى مرتبة بالعين، لأن اللذة في رؤيتها أكثر وأعظم من الشرب بلا رؤية، فالميم زائدة ميم مفعول والياء أصل، وهو فعيل بمعنى مفعول، يقال: عانه: رآه بعينه. والخمر يذكر ويؤنث. ولا يقال: كأس إلا مع امتلائه.

﴿لَا يُصَدَّغُونَ عَنْهَا﴾ لا يصابون بصداع الرؤوس من سببها. فـ«عَنْ» للسببية، وإن شئت فباقية على المجاوزة، أي: لا يصدر عنها صداع لهم، والمأصديق واحد.

أو المعنى لا يفرقون ولا ينقطعون عنها، فهم كلما شاعوها نالوها، فلا تفارقهم لذاتها بهم أو يحزن أو مرض أو بسوء صنعها أو غير ذلك، كما تقطع خمر الدنيا بعدم وجودها، أو عدم الوصول إليها، أو بالموت، وكما تفارق لذتها بنحو ألهم.

ويدل على التفسير بالمفارقة قراءة مجاهد بفتح الياء وشد الصاد، قلباً لئاء «يَتَصَدَّعُ» صَادًا وإدغامها لها في الصاد، بمعنى: لا يتفرقون عنها.

﴿وَلَا يَتَرَفُّونَ﴾ على حذف مضاف، أي: لا تترف عقولهم، لا تزال عقولهم شيئاً فشيئاً بشرها كما يكون ذلك بخمر الدنيا، من قوله: تَرَفَّ الماء: تَرَحُّه حتى فرغ، فهذا نفى لأن تضرَّ عقولهم، وقوله: ﴿لَا يُصَدَّغُونَ﴾ نفى لأن تضرَّ أجسادهم.

﴿وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ مِمَّا يختارونه لو خيروا ﴿وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ «لَحْمٍ» و«فَاكِهَةٍ» معطوفان على «أَكْوَابٍ»، فالولدان المختلدون

يطوفون عليهم بالأكواب والأباريق، وبالكأس والفاكهة، وبلحم طير مما تميل إليه أنفسهم من أنواع الطير، ومن صورة شوي ومطبوخ بلا نار ولا دخان، يشتهي طائراً فيقع على مائدته كأنه مطبوخ، أو مشوي وكأنه بعير في العظم، فيأكل منه فيقوم حياً تاماً بإذن الله ﷻ كما جاء في الحديث^(١).

وحكمة الطواف بالفاكهة مع أن الأشجار تتدلى إليهم فينالهم القاعد والمضطجع تعظيمهم، فيأخذون [من] الشجر، ويأخذون من أيدي الولدان، وذلك تنويع للتلذذ، كما يلقي في الطعام مثله إكراماً لصاحبه.

وأجيز العطف على «جَنَّات»، أي: في جنات النعيم، وفي فاكهة ولحم، ومعنى كونهم في فاكهة ولحم أنهم راسخون في أكلهما، ومعنى كونهم في جَنَّات النعيم: السكنى والثبوت، كقوله: «علفتها تبنًا وماء باردًا».

(بلاغة) وقدّم الفاكهة لأنّ اللحم من طعام الجائع، ولا جوع في الجنة، وإنّما أكلهم تلذذ، والتلذذ بالفاكهة أكثر، ولأنّ الفاكهة تحرّك اشتهاه الأكل، بخلاف اللحم فإنّه يدفع اشتهاه الأكل، ولا جوع في الجنة، فهم أشدّ ميلاً إلى الفاكهة ولكثرها وعدم غيبتها عنهم، وذلك ممّا يلدّ الأعين، ولا تملّ نعم الجنة.

وذكر التخيير في الفاكهة والاشتهاه في اللحم لأنّ الشبعان يميل إلى الفاكهة، وكثرة أنواع الفاكهة واختلاف طعومها وألوانها وأشكالها.

﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ عطف على «وَلَدَانٌ»، أي: يطوف عليهم ولدان

١- يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا عن ميمونة أن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل البختي، حتّى يقع على خوانه لم يصله دخان ولم تمسه نار، فيأكل منه حتّى يشبع ثم يطير». أورده الألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٣٦، والسيوطي في الدرر، ج ٦، ص ١٧٣. من حديث ميمونة.

مخلدون ويطوف عليهم حور عين، وطوافهن في الخيام، فلا ينافي كونهن مقصورات في الخيام، أو من الحور ما ليس بمقصور في الخيام بلا عيب في ذلك ولا نقص.

(نحو) ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، أي: لهم فيها حور عين، أو لهم حور، أو فيها حور، ومعلوم أن ما في الجنة هو لأهلها. أو معطوف على محذوف، أي: لهم ذلك كله، وحور عين، والحذف خلاف الأصل.

(صرف) ووزن «حور» و«عين» فعل (بالضم فلاسكان) كحمر، إلا أنه كسرت العين، لأنه لو ضمت لقلبت الياء واوًا، والمفرد: حوراء، أي: يضاء وعيناء، أي: واسعة العين.

﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ﴾ جمع بين الكاف والمثل للتأكيد، وأولى بالزيادة الكاف لأنها حرف، ولو كانت الزيادة بالأخير أنسب. أو «أَمْثَالِ» بمعنى صفات، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (سورة الشورى: ١١)، أي: ليس كصفته شيء، أي: صفة في أحد الأوجه. والمعنى: كصفات اللؤلؤ من الحسن والصفاء والبياض.

والكاف متعلق بمحذوف نعت لـ «حور»، أو حال، والصحيح تعليق الكاف، والأصل بعد النكرة النعت لا الحال ﴿الْمَكْنُونِ﴾ المستور عما يوسّعه من مسّ الأيدي وغيرها.

﴿جَزَاءً﴾ مفعول مطلق، أي: يجزون جزاءً، أو مفعول لأجله، أي: يفعل ذلك لأجل المجازاة، أي: ليحصل الجزاء ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بالذي يعملونه، أو بأشياء يعملونها أو بعملهم.

(بلاغته) ولم يختم قصة أصحاب اليمين بعد بقوله: ﴿جَزَاءً بِمَا...﴾ كما ختم به قصة السابقين إشارة إلى أن الفضل في حقهم متمحض، كأن

عملهم بالنسبة إلى عمل السابقين كالعدم، وفيه زيادة مدح للسابقين.

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ أي: لا لغو فيها فضلاً عن أن يسمع، كقولك: لا ترى في أرض فلاة ضباً، أي: لا يوجد فيها، وكذا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْتِيَمًا﴾ اللغو ما لا يُعْتَدُّ به من الكلام، فهو كلغو العصفير وغيرها، والتأئيم: النسبة إلى الإثم، أي: الذنب إجمالاً كقولك: عصيت أو كفرت، أو أذنبت أو أئمت، أو تخصيصاً كقولك: سرت أو زنت أو أغتبت أو كذبت.

﴿إِلَّا قِيلًا﴾ أي: قولاً ﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ استثناء منقطع، لأن التسليم ليس لغواً ولا تأئيمًا، ويجوز أن يكون متصلاً تأكيداً لنفي اللغو والتأئيم، أي: إن كان فيها اللغو أو التأئيم فهو قول: سلاماً سلاماً.

(بلاغة) وقوله: ﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ ليس لغواً ولا تأئيمًا، فليسا فيها، كقوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم   بهنّ فلول من قراع الكتائب^(١).

من تأكيد المدح بما يشبه الذمّ فرضنا قول: ﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ كذمّ وليس ذمًا.

(نحو) و﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ مفعول به لـ «قِيلًا»، لجواز أن ينصب القول مفردًا بمعنى الذكر نحو: قلت الله، أي: ذَكَرْتُ لفظ الجلالة، وذلك من إعمال المصدر المنون، كقوله تعالى: ﴿أَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ...﴾ (سورة البلد: ١٤).

(نحو) أو ﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ بدل من «قِيلًا»، أو مفعول مطلق لمخدوف، فيكون القيل ناصباً لجملة، أي: سَلَّمْنَا سَلَامًا سَلَّمْنَا سَلَامًا، على طريق الإنشاء، كـ «أشتريت»، إذا قلته لعقد البيع.

ويجوز أن يعتبر أن قول: ﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ في الجنة لغو، لأن السلام دعاء بالسلامة، وأهل الجنة أغنياء عنه، ولا لغو في الجنة، فالاستثناء من «لغو» فقط، ولا يمنع منه الفصل بـ«تأنيماً» لظهور المراد، خلافاً للسعد إذ منع: “ما جاء رجل ولا امرأة إلا زيدا” في الاستثناء المتصل. وقيل: «سلاماً» بمعنى سالم، نعت لـ«قيلاً»، أي: إلا قيلاً سلاماً من اللغو والتأنيم.

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٣٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٣٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٣٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٤٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٤١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٤٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٤٣﴾ وَفُورٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ﴿٤٥﴾ فَجَعَلْنَهُنَّ أَزْوَاجًا ﴿٤٦﴾ غُرُبًا أَوْثَرًا ﴿٤٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٤٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥٠﴾﴾

أنواع نعيم أصحاب اليمين

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ مثل: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ هم في سدر، أو خير ثانٍ نظراً للمعنى، كأنه قيل: هم في ملك عظيم في سدر مخضود.

أو ليس هذا على طريقة ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ بل «أَصْحَابُ» الأوّل مبتدأ، و«فِي سِدْرٍ» خبر، وما بينهما معترض، أو معمول لنعت محذوف، أي: وأصحاب اليمين — المقول فيهم: “ما أصحاب اليمين” — في سدر. والجملة معطوفة على ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾.

(بلاغة) والتعبير بـ«الْمَيْمَنَةِ» هناك وبـ«الْيَمِينِ» هنا و«الْمَشْأَمَةِ» هنالك و«الْشِّمَالِ» بعد ذلك تفنن. وقال الفخر الرازي: في «الْمَيْمَنَةِ»

و«الشَّمَال» دلالة على الموضع، والأزواج الثلاثة يتميزون بالموضع، فجيء أولاً بما يدل على الموضع، وثانياً بأمر يميزهم.

(لغة) والسدر شجر النبق، والمخضود المقطوع الشوك.

(سيرة) قال أبو أمامة: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إن الله تعالى ينفعنا بالأعراب ومسائلهم — أي: وسؤالهم — أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله، قد ذكر الله تعالى في القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، قال: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكاً، فقال رسول الله ﷺ: «أليس الله يقول: ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ خضد الله شوكه، فجعل مكان كل شوكة ثمرة، وإن الثمرة من ثمره تنفتق عن اثنين وسبعين لونا من الطعام، ما فيها لون يشبه لونا».

(فقه) ونقول: للسائل أجر السامعين بلا نقص عنهم، إذا كان في سؤاله مخلصاً، فقيل: مطلقاً، وقيل: إن قصد نفعهم، وكذا غير السؤال، مثل أن ينسخ كتاباً لينتفع به ولم ينو أن ينتفع به غيره بل أهمل.

ولعل الأعرابي لم يسمع لفظ «مَخْضُودٍ» أو لم يعرف معناه، أو احتمل عنده معنى آخر مع الأول، أو لم يعرف إلا معنى آخر، كما قيل: مخضود مثني الأغصان، لثقل الحمل، كما روي عن ابن عباس: أنه الموقر حملاً، من خضد الغصن، إذا ثناه وهو رطب.

والنبذة أعظم من القلة، ولا نوى ولا قشر في ثمار الجنة. ولا يخفى أن السدر ليس ظرفاً لأهل الجنة، فالظرفية مجازية للمبالغة في تمكنهم من التنعم.

﴿وَطَلَحَ﴾ كطلح شجر الدنيا مما شاء الله ﷻ من الذهب أو غيره من الجواهر، وثماره أحلى من العسل، كما قال السدي، أو هو شجر من عظام

الشجر، أو شجر أم غيلان له نوار كثير طيب الرائحة، أو شجر ظلّه بارد رطب ليس بالموز. وعن عليّ وابن عبّاس وأبي هريرة وأبي سعيد هو الموز. واختار بعض أنّه شجر مشموم، وردّ بأنّ الآية في رغبة المسلمين في الظلّ والثمار والخصب لا في الروائح. **﴿مَنْصُودٌ﴾** مركّب بالثمار من أسفله إلى أعلاه لا تبدو له ساق.

﴿وَزِلْ مَمْدُودٌ﴾ مبسوط لا عن شمس بل كما قبل طلوع الشمس، خلقة من الله أو شيء خلقه الله عن السدر والطلح المذكورين على صورة الظلّ عن نور الجنة، كالظلّ عن الشمس من غير تضرّر بنورها، إلّا أنّه زيادة تلذذ.

وعن أبي هريرة عنه عليه السلام : «إنّ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم: **﴿وَزِلْ مَمْدُودٌ﴾**»^(١)، وهو في البخاري ومسلم وغيرهما، ويحتمل أنّ المراد عظم الشجرة، بحيث لو كان لها ظلّ لكان كذلك المقدار.

ولكن رواية ابن عبّاس عنه عليه السلام : «الظلّ الممدود شجرة في الجنة على ساق، ظلّها قدر ما يسير الراكب في كلّ نواحيها مائة عام، يخرج إليها أهل الجنة، أهل الغرف وغيرهم، فيتحدّثون في ظلّها، فيشتهي بعضهم ويذكر هو الدنيا، فيرسل الله تعالى ريحاً من الجنة، فتحرك تلك الشجرة بكّل هو في الدنيا»^(٢)، وفي كلامه حذف، أي: الظلّ الممدود ظلّ شجرة. وفيه أنّ من أهل

١- رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (٨) باب صفة الجنة، رقم ٣٢٥١. من حديث أنس، وفي كتاب التفسير (١) باب قوله: {وَزِلْ مَمْدُودٌ} رقم ٤٨٨١. ورواه مسلم في كتاب الجنة (١) باب إنّ في الجنة شجرة... رقم ٢٨٢٦. من حديث أبي هريرة.

٢- أورده الألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٤٠. والسيوطي في الدرر، ج ٦، ص ١٧٤. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حيث ابن عبّاس.

الجَنَّة من ليس في غرفة، ومع ذلك يحتمل أن المراد الإخبار بعظمها، وأنهم يقعدون في مواضع تحتها، لو كان لها ظلٌ لكانت تلك المواضع ظلية، ويناسب هذا أن لا يقدر المضاف الذي ذكرت، فتكون النكتة بيان عظم نفسها.

ويبعد عن التأويل رواية عمرو بن ميمون: «الظلُّ مسيرة سبعين ألف سنة»، فيجاب بأن المراد أن ذلك كله هو قدر الجنة كلها معبر به عن الظل.

﴿وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ﴾ يصبُّ لهم من محله إذا شاعوا، ويصلهم في مقدار لحظة، فلهم ماء جار وماء غير جار، وذلك تلذيز لهم وقيل: مصبوب في الأرض يدخلها ويخرج حيث شاعوا، ولا يتغير بالأرض، لأنها مسك وذهب ونحوهما.

[قلت:] كان كثير من المسلمين ولا سيما أهل البادية يتعجبون من مياه «وَجٍّ»^(١) وسدره وثماره ويتمنونها، فترل: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ...﴾ فيكون أثبت للسابقين أقصى ما يكون لأهل المدن، وهو كونهم على سرر تطوف عليهم الخدم بما يشتهون، وأثبت لمن دونهم — وهم أصحاب اليمين — أقصى ما يرغب فيه البداة وهو الخصب والشجر وكثرة المياه، فبين السابقين وأصحاب اليمين ما بين القرويِّ والبدويِّ.

والآية لاستغراق الأشجار بذكر أطرافها، كرقّة أوراق السدر وعظم أوراق الطلح على أنه الموز، فإنه أكبر الشجر ورقاً، كذكرك الصبح والعشيّة، تريد النهار كله، والغرب والشرق تريد الدنيا كلها.

﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ كثر نوعها وأجناسها وأفرادها، ومنها بطاطه وطماطم وما يحتاج إلى الطبخ، يخلق مطبوخاً، وليس هذا استعمالاً للكلمة في معانيها، لأن المعنى مطلق الكثرة هكذا الصادقة بذلك.

١- اسم موضع بالطائف، وقد يطلق على الطائف أيضاً. اللسان.

﴿لَا مَقْطُوعَةً﴾ بأن يكون لها وقت مخصوص كفاكهة الدنيا، بعضها في الصيف وبعضها في الشتاء مثلاً، وبأن تفقد بالجدب أو بما يصيبها من الآفات. ﴿وَلَا مَمْنُوعَةً﴾ بجبار أو سارق أو غلاء أو قلة.

﴿وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ في موضع عال توضع لولي الله إلى الأرض، فيكون فيها فترتفع به، وإذا أراد النزول منها أو معها انخفضت، حتى إذا أراد ارتفعت به أو رفعها، يركب فراش على فراش، وهي في ذلك كله على السرر.

وروى أبو سعيد مرفوعاً: «إن ارتفاعها خمسمائة عام»، أي: وتنخفض أو ترتفع في قدر لحظة، وعن الحسن ثمانين سنة.

وقيل: المراد مرفوعة القدر وقيل: الفرش كناية عن النساء كما يكتنى عنهن باللباس، ورفعهن على الأسرة أو رفع قدر. ويدل لإرادة النساء قوله تعالى:

﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً﴾ بردّ الهاء إليهن ولا بد، إذ لا مرجع ظاهر سوى «فُرْشٍ» كُنِيَ به عنهن، وهذا أولى من ردّ الضمير إلى الفرش التي يَتَكَأُ عليها على طريق الاستخدام، بأن يراد به النساء مع عوده لما يَتَكَأُ عليه، لأن هذا الاستخدام بعيد، وإذا فسّرنا الفرش بما يَتَكَأُ عليه ولم نجعل ذلك من باب الاستخدام فإئماً صحّ عوده لهنّ لظهور المعنى بقوله: ﴿أَبْكَارًا﴾، ولو لم يجر لهنّ ذكر، وكيف وقد جرى ذكر ما يدلّ عليهنّ، وهو ما يفرش.

وقدّر بعض: وفرش مرفوعة ونساء أو وحوور عين إنا أنشأناهنّ، أو وفرش مرفوعة لنسائهم إنا أنشأناهنّ. ومعنى إنشأتهنّ خلقهنّ بمرّة، لا أطواراً كنساء الدنيا علقه ومضغة... إلخ.

وعنه عليه السلام : «هنّ نساء الدنيا العجائز الرّمص العُمش رُدّهنّ الله على صفات الحور»^(١) رواه الطبريّ والترمذي عن أنس.

وقيل: المراد ثياب الدنيا وأبكارها، قالت عجوز: يا رسول الله ادع لي الله أن يدخلني الجنة، فقال: «يا أمّ فلان العجوز لا تدخل الجنة» فولّت تبكي، فقال: «أخبروها أنّها لا تدخلها وهي عجوز، إنّ الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ...﴾» فنساء الدنيا يجعلهنّ الله أبكاراً عرباً قبل دخول الجنة.

﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ جعلنّاهنّ أبكاراً من أوّل الأمر، لا بعد أن كنّ غير أبكار، كقولك: وسع البيت، بمعنى ابنه واسعاً من أوّل، لا بعد أن كان ضيقاً، وهذا في الحور العين ظاهر، ولا يتمّ في نساء الدنيا، لأنّ منهنّ أبكاراً في الدنيا، فالمراد تعميم أنّهنّ أبكار هكذا نساء الدنيا والحور، أو المعنى — كما روي أبو سعيد — : أبكاراً كلّما جامعوهنّ، ولا ألم لهنّ في ذلك.

﴿عَرَبًا﴾ جمع عَرُوب (بفتح العين) بمعنى متعجّبات إلى أزواجهنّ، وقيل: غنجات، والغنج من أسباب الحبّ. وعن زيد بن أسلم^(٢): حسان الكلام. وعن الحسن: عواشق، وهو مرويّ عن ابن عبّاس ومجاهد، ولا دليل له في قول لبّيد — كما زعم بعض — :

١- أورده المنذري في الترغيب والترهيب، في صفة نساء أهل الجنة، ج ٤، ص ٥٣٦، رقم ١٠٢، من حديث أمّ سلمة. في حديث طويل أوّله قوله: قالت: قلت يا رسول الله، أخبرني عن قول الله ﷻ : {حُورٌ عِينٌ} ... وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

٢- زيد بن أسلم العدوي العمري أبو أسامة، فقيه مفسّر محدّث، من أهل المدينة المنورة، كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، له حلقة في المسجد النبويّ، وله كتاب في التفسير، رواه عنه ابنه عبد الرحمن. توفّي سنة ١٣٦هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٥٦.

وفي الخلدور عرب غير فاحشة رِيًّا الرُّوَادِف يعشى دونهما البصر.
وعن مجاهد: اللاتي يرغبن في وطء أزواجهنَّ، ويشرن إليه، ويدلُّ له قوله
ﷺ : «خير نسائكم العفيفة الغلّمة»^(١) رواه أنس، وفي السند ضعف.
والجمهور على الأوّل من أنّها المتحبّبة، ويرجع إليه القول الذي قبل هذا
قول بعض إنّها المشيرة إلى زوجها بالوطء الممتنعة عن غيره.
﴿أَتْرَابًا﴾ على صور من استوى سنّها وسنُّ زوجها، وزاد الحديث: «إنّهما
كأبناء الثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين» كما روى معاذ عن رسول الله ﷺ :
«يدخل أهل الجنة جُردًا مُردًا مكحلّين أبناء الثلاثين أو ثلاث وثلاثين»^(٢)،
وذلك وقت قوّة الشباب الكاملة.

(لغة) وأترابا مأخوذ من التراب، وهي ضلوع الصدر كأنّهنَّ استوين
معهم كضلوع الصدر كذا قيل، وفيه أنّ عظام الصدر غير مستوية. أو مأخوذ
من التراب، كأنّهنَّ وقعن في التراب معهم في وقت واحد، أي: ولدن.
﴿لأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ متعلّق بـ «أَنشَأْنَا» أو بـ «جَعَلْنَا» وقيل: اللام
للتقوية متعلّقة بـ «أَتْرَابًا» لتضمّنه معنى مساويات، وردّ بأنّه ليس فيه كبير فائدة،
قلت: بل فيه، وهي اللياقة بمساواة السنّ، وما يلحق في الدنيا على ذلك من إذلال
بعض على بعض لذلك لا يوجد في الآخرة.

وقيل: نعت لـ «أَبْكَارًا» وفيه أنّه إذا صير إلى النعت فجعله نعتًا لـ «أَتْرَابًا»
دون تأويل أتراب بمساويات أولى، ولعلّه اختار ذلك لقرب «أَتْرَابًا» للتأويل

١- أورده ابن عديّ في الكامل، ج ٣، ص ٢٠٣. من حديث أنس.

٢- رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة (١٢) باب ما جاء في سنّ أهل الجنة، رقم ٢٥٩٥.
وأورده المنذري في كتاب الترغيب في الجنة، ج ٤، ص ٥٠٠، رقم ١٠ من حديث معاذ.

بالوصف قربا ليس في «أَبْكَارًا». ونعت الوصف لا يحسن، بل ينعت موصوفه المحذوف إن حذف والمذكور.

وعلى كل حال وضع أصحاب اليمين موضع الضمير لبعده ذكره قبله وللتأكيد.

﴿ثَلَاثَةٌ﴾ من أهل الجنة ﴿مَنْ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ﴾ منهم ﴿مَنْ الْآخِرِينَ﴾ مبتدأ وخبر، والمَسْوُوعُ للنكرة التقسيم. أو خبر المحذوف، أي: هم ثَلَاثَةٌ، فالظرفان نعتان لما يليهما، وقَدَّرَ بعضٌ: هم ثَلَاثَةٌ، وقَدَّرَ بعضٌ: منهم ثَلَاثَةٌ. وقيل: مبتدأ لـ «ثَلَاثَةٌ» كما يقال: نصف الجند لتمييم ونصف للحجازيين، بمعنى أن نصفه تميم، ونصفه حجازيون، ووجه اللام أنه يقال لهم: أنتم نصف، وهو خلاف الأصل وخلاف المتبادر.

﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ ٤١ ﴿فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ﴾ ٤٢ ﴿وَنُظِّلُ مَنْ يَجْمُومُ﴾ ٤٣ ﴿لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾ ٤٤ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ ٤٥ ﴿وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْيَحْيَى الْعَظِيمِ﴾ ٤٦ ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّدَا مِمَّنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ٤٧ ﴿أَوَّابًا وَأَنَا الْأَوَّلُونَ﴾ ٤٨ ﴿فَلِإِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَجَمُوعُونَ إِلَى مِقْدَرٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ ٤٩ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ﴾ ٥٠ ﴿لَأَكُونَنَّ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُودٍ﴾ ٥١ ﴿فَمَا لَكُنَّ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ ٥٢ ﴿فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ ٥٣ ﴿فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ﴾ ٥٤ ﴿هَذَا نُزْلُهُ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ٥٥

أنواع عذاب أهل الشقاوة في الآخرة

﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ﴾ هو مثل قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ﴾.

والسموم الريح الحارّة المؤثرة تأثير السمّ، أو النار النافذة في مسامّ البدن، التي يخرج منها العرق. والتنوين للتعظيم، وكذا في قوله: ﴿وَحَمِيمٌ﴾ أي: ماء حارّ غاية الحرارة، وفي قوله: ﴿وِظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ﴾ بوزن يفعل من الحمة، وهي قطعة من الفحم، والمراد الدخان الأسود، سُمِّيَ باسم الفحم لشبهه به في السواد، فهو اسم له. وَسُمِّيَ ظِلًّا تَهَكُّمًا بهم، ووجه الشبه أن الدخان في الهواء على صورة الظلّ في الأرض، أو مرادف من النار محيط بهم، ويعلوهم كالظلّ، روايتان عن ابن عبّاس.

أو اسم لجهنّم لأنّها سوداء، لهبها أسود لا ضوء له، وكلّها وكلّ ما فيها أسود، أو جبل أسود فيها يفرعون إليه فيجدونه أشدّ.

﴿لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ﴾ «لَا» ومدخولها اسم نعت لـ «ظِلٌّ»، أي: غير بارد وغير كريم.

(بلاغة) نفى الله ﷻ أن يكون باردًا كسائر الظلّ، وأن يكون كريمًا، أي: نافعًا بإزالة الحرّ كذلك، فاستعار الكرم للنفع فاشتقّ منه على طريق التبعيّة لفظ «كريم» بمعنى نافع، والتحقيق — قيل — إن الاستعارة التبعيّة لم تتقدّمها استعارة أصلية بل تقدّمها قصد تشبيه فقط. وفي نفى البرد والكرم عن الظلّ الذي لهم إشارة إلى إثباتها لأعدائهم المؤمنين، وذلك زيادة في غيظهم وتحسّرهم.

وقيل: كريم مرضيٌّ في برده، وفيه أنّه لا وجه لنفي كون برده مرضيًا بعد نفى البرد البتّة من أصله. وأجيز أن يكون نفيًا لكرامة من يستريح إليه، وتُسبّب إلى الظلّ مجازًا، كأنّه قيل: ولا كريم أهلُه بل مُهانون، والطبيعة تقبل المجلس الرديء لكرامة تلحق به، ولا تقبل المجلس الحسن مع إهانة تلحق به.

ويجوز أن يكون ذلك نعتاً لـ «يَحْمُومٍ»، فيفيد نفي الكرم عن اليعحوم والبرد العام، وعن الظلّ المخصوص منه إذ كان بعضه مع بقاء ما تقدّم من نكته نفي البرد والكرم عن الظلّ، أشار إليه الإمام أبو حيّان.

[قلت:] وَرَدَ عَلَيَّ تَفْسِيرٌ قَبْلَ هَذِهِ السُّورَةِ بِمَقْدَارٍ قَلِيلٍ لِبَغْدَادِي^(١)، يُكْثِرُ فِيهِ الرَّدَّ عَلَى أَبِي حَيَّانَ، وَلِي هَمَّةٌ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ، لَكِنْ لِي أَشْغَالٌ صَرَفْتَنِي.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ تعليل جمليّ، أي: عذبوا بذلك لأنّهم كانوا قد جعلهم الله تَرْفِين، أي: تابعين لهواهم، وذلك خذلانٌ من الله تعالى، ولهم اختيار ولا إيجاب لهم، أو لأنّهم كانوا قد جعلهم الله تعالى مُتَكَبِّرِينَ عن الحقّ، أو لأنّهم كانوا قد أبطروهم الله، أي: جعلهم بطرين بالنعمة، أو أبطروهم النعمة.

ويبحث بأنّه ليس كلُّ أهل النار مكثرة لهم النعم في الدنّيا، والجواب بأنّ ذلك حكم على المجموع لا كُلِّيَّةٌ ضعيف، ويعد بحسب الظاهر أن يراد كلُّ أحد منعمًا عليه بنعمة البدن الصحيح والعقل والحياة ولو مع قلة المال. ولا يستشكل بمن ليس كذلك لقلة المرضى وأصحاب الآفات بالنسبة لهم.

﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ﴾ يمتنعون أشدَّ امتناعٍ من التوبة، ويدومون على ذلك ﴿عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ﴾ الذنب المطلق، ولو صغيرة أصرَّ عليها فكيف الكبائر؟ وكيف والشرك منها؟ وصحَّ أنّه لا صغيرة مع الإصرار. وقيل: الحنث اسم للذنب الكبير، وعليه فوصفه بـ«العظيم» تأكيد.

فعن الشعبي: الحنث الكبائر، وعنه: اليمين الغاموس، وعن قتادة والضحاك: الشرك. وقيل: هو قولهم: والله لا يبعث الله من يموت، كما قال الله ﷻ:

١- لعلّه هو تفسير روح المعاني لمحمود الألوسي البغدادي.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ (سورة النحل: ٣٨) ،
ويؤيده شهرته في مخالفة اليمين.

فقوله ﷻ : ﴿وَكَاثِرُوا يَصْرُونَ عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ﴾ وصفهم بالثبات على
القسم الكاذب. وقوله: ﴿وَكَاثِرُوا يَقُولُونَ أَيْدًا مَتْنًا وَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظَامًا﴾
وصفهم بالاستمرار على إنكار البعث، فلا تكرار، وأيضاً قوله: ﴿وَكَاثِرُوا
يَصْرُونَ...﴾ غير نص في ذلك بل محتمل، فبين بقوله: ﴿وَكَاثِرُوا يَقُولُونَ﴾.

أو المعنى: كان بعض أجزائنا تراباً محققاً بإذن الله ﷻ وشبيهاً به، وهو ما
عدا العظام، والبعض الآخر العظام النخرة، كما في الآية الأخرى
[النازعات آية ١١].

وقدّم التراب لبعده حياته عندهم بالبعث، ولو استبعدوا أيضاً حياة العظام،
كما قال الله ﷻ : ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ...﴾ (سورة يس: ٧٨ - ٧٩) .

وجواب «إذا» مخوف، أي: بُعِثْنَا أو نُبْعَثُ، أو يقدّر أُنْبِثُ إِذَا مَتْنَا ؟ ،
ودلّ على المخوف قوله ﷻ : ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ولا يتعلق بـ«مَبْعُوثُونَ» لأنّ
معمول خبر «إن» لا يتقدّم عليها، ولصدريّة الاستفهام.

وليس الكون تراباً وعظاماً قيداً في إنكار البعث، فإنّهم أنكروه ولو لم يصير
الموتى تراباً وعظاماً، بل هو احتجاج واستعداد لبعض الصور، كأنهم قالوا
لرسول الله ﷺ : إن ادّعت البعث للموتى فكيف تصنع بمن لم يبق على حاله
بل صار تراباً وعظاماً ؟ .

﴿أَوْ عَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ عطف بالواو على المستتر في «مَبْعُوثُونَ»
للفصل بهمزة الاستفهام القويّة في الصدارة، حتّى تقدّمت على العاطف،

وبنون رفع المضارع لقوّتها حتّى تأخّرت عن الفاعل المرفوع به، ولو ضعفت الهمزة من حيث إنّها تأكيد للأولى لا تأسيس، وضعفت النون من حيث إنّها كحركة.

ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، أي: مبعوثون، وفيه تكلف الحذف مع الغنى عنه، لكن فيه الغنى عن الفصل بما ضعف. وعلى كلّ حال ذكروا الآباء لأنهم أبعد عن البعث عندهم لطول عهدهم.

﴿قُلْ﴾ ردّاً عليهم بالحقّ ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ﴾ من آدم ﴿وَالْآخِرِينَ﴾ إلى يوم القيامة من الأمم، نصفٌ أوّل ونصفٌ أخير، أو المراد الأطراف فيدخل الوسط كما اعتيد ذلك. وقدّم الأولين لأنهم متقدّمون في الوجود، ولأنّ إنكار بعثهم أقرب عندهم من بعثهم ومن بعث من قرب منهم.

﴿لَمَجْمُوعُونَ﴾ في الموقف بعد البعث، أو المراد بالجمع البعث والذهاب بهم إلى الموقف.

﴿إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ﴾ الميقات: مفعّل، من الوقت بمعنى الحدّ، فإنّ ما حدّ به الشيء ميقات له، زماناً أو مكاناً، كمواقيت الحجّ للمواضع التي لا يجاوزها الإنسان إلّا محرماً.

والميقات في الآية الزمان مضاف إلى «يَوْمٍ» إضافة بيان، أي: إلى ميقات هو يوم القيامة، وهو حدّ لآخر الدنيا وأوّل الآخرة. و«إِلَىٰ» بمعنى في. ويجوز أن يكون الجمع في القبور، بمعنى أنّه يجمعهم اسم المقبورين، فتكون «إِلَىٰ» ظاهرها للغاية متعلّقة بـ«مَجْمُوعُونَ» أو بحال محذوف جوازاً، أي: منتهين إلى ميقات يوم ﴿مَعْلُومٍ﴾ عند الله معيّن لا يعلمه على التعيين إلّا الله تعالى، أو معلوم في كتب الله والعلماء والمؤمنين بلا تعيين.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ الخطاب لأهل مكة وغيرهم ﴿أَيُّهَا الضَّالُّونَ﴾ عن دين الله تعالى. «ثُمَّ» للتراخي الرتي، لأنَّ الأكل من شجر الزُّقُوم أشدُّ من البعث، أو للتراخي الزماني، وإنَّ واسمها وخبرها جملة معطوفة على قوله: ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ...﴾.

أمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم: ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ...﴾ وأن يقول لهم: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ﴾ ﴿الْمُكَذِّبُونَ﴾ بالبعث، أو المراد المكذِّبون بالبعث وغيره من أمر الدين.

﴿لَاكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ﴾ «مِنْ» للابتداء ﴿مَنْ زُقُومٍ﴾ «مِنْ» للبيان متعلق بمحذوف نعت لـ «شَجَرٍ»، وأجيز أن تكون «مِنْ» الأولى للتبعية مفعولاً لـ «آكُلُونَ» على أنَّها اسم مضاف، أو بمحذوف نعت لمفعول محذوف، أي: شيئاً ثابتاً من شجر، أي: ثابتاً بعض شجر.

ولمَّا لم يوجد في اللفظ مفعول به واضح جعل بعض «مِنْ» زائدة، أي: لاكلون شجراً هو زُقُوم، والمشهور أنَّ «مِنْ» لا تزداد في الإثبات. أو «مِنْ زُقُومٍ» بدل من قوله: ﴿مِنْ شَجَرٍ﴾، فـ «مِنْ» للابتداء أو للتبعية.

﴿فَمَا لَتَوْنَ مِنْهَا﴾ من الشجر أو من الزُقُوم، والأوَّل أولى.

(صرف) وما مفردة بالتاء — ككلم وكلمة — يذكر ويؤنث، فأث هنا، وذكر في قوله: ﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ﴾ لا باعتبار المعنى تارة واعتبار اللفظ، أو ردَّ هذا إلى الزُقُوم، وفيه أنَّه من تفكيك الضمائر، كما لو أعيد إلى الأكل، وهو خلاف الأصل، مع أنَّه لا حاجة إليه، ومع أنَّ الشرب على المأكول لا على الأكل.

(صرف) وقال قوم: ما كان جمعاً بإسقاط التاء تذكيره باعتبار لفظه، وتأنيثه باعتبار معناه، ويلزم عليه هنا اعتبار اللفظ بعد المعنى، والكثير عكسه، والتذكير باعتبار أنَّه زُقُوم أو مأكول خلاف الأصل.

﴿البُطُون﴾ يرسل الله عليهم الجوع الشديد حتى يفزعوا إلى أكل شجر الزقوم البعيد غاية عن الأكل، حتى يملؤوا البطون منها، ولا يخفى أن ملء البطون غير مستقل عن الأكل المذكور قبله، فالمراد بقوله: «أَكْلُون» شارعون في الأكل، والترتيب الاتصالي يكفي فيه القرب إذ لم يكن بين الشروع والملا إلا ما يتصل به الملا على التدرج، أو الفاء للترتيب الذكري، أو يقدَّر: فهم مالتون منها البطون.

﴿فَشَارِبُونَ﴾ عقب الملء **﴿عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾** الماء الحار غاية الحرارة يلقي عليهم العطش حتى يفزعوا إلى شربه لشدة الزقوم في بطونهم.

﴿فَشَارِبُونَ﴾ منه **﴿شَرْبَ الْهِيمِ﴾** لا يخفى أن شرب الهيم لا يستقل عن الأكل المذكور قبله، فالترتيب ذكري أو يقدَّر: فهم شاربون شرب الهيم.

(صرف) و«الهِيم» جمع أَهْيَمَ، بوزن فَعْلٍ (بضم فإسكان)، كما هو قياس “أفعل” في اللون والعيب، قلبت الضمة كسرة لتبقى الياء.

(لغة) وهو داء في الإبل يشتد به حبُّ شربها للماء، فلا تزال تشرب حتى تموت أو تسقم. والمراد: فشاربون شربا كشرَب الإبل الهيم. وقيل: الهيم الأرض ذات الرمل التي لا ترتوي بالماء.

﴿هَذَا﴾ أي: ما ذكر من أنواع العذاب **﴿نُزِّلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾** ما يقدم لهم عاجلا كما يعجل للضيف ما تيسر من الخير ثم يحتفل له منه، فما بالك بما يصابون به؟ والجملة استعارة تهكمية وفذلكة لما قبلها، وهي مستأنفة من كلام الله ﷻ ولم تدخل في القول. و«الدين» الجزاء.

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا نُصَدِّقُونَ﴾ **﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفُّوا﴾** **﴿عَلَيْكُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾**
﴿نَحْنُ قَدَرْنَا نَابِتَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ **﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي**

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ﴿٦٣﴾ أَلَمْ يَخُنْ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ حُطَمَاءَ قَطْلَمٌ فَكَاكُمُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمَعْرِضُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ يَخُنْ تَحْمِلُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْغَيْثِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَسْفَافًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَنْشَأْتُ شَجَرَتَهَا مِنْ تَحْتِ الْمُنْتَشِرِينَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْقَوَّينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

أدلة الألوهية، وإثبات القدرة على البعث والجزاء

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ﴾ خطاب للكفرة. وخلقنا السماوات والأرض وكل شيء ﴿فَلَوْلَا﴾ تحضيض ﴿تُصَدِّقُونَ﴾ بالبعث فإنما قادرون عليه، كما قدرنا على خلق الأشياء، وكيف تقولون «أينا لمبعوثون»؟.

ويدل على أن التصديق تصديق البعث أن الكلام في البعث إذ قالوا: ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾، ويدل له أيضا ذكره بعد ذلك أنه خلق المني، وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى﴾ وقوله: ﴿ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾، أي: يعثكم كما خلقكم من مني، وأنشأكم النشأة الأولى، وأنبت الحرث.

وقيل: ﴿فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ بأنني خلقتكم وخلق كل شيء وخلق السماوات والأرض، وجعل إقرارهم بخلقه السماوات والأرض وبخلقه إياهم في البطون كلا إقرار، إذ لم يتبعوا ذلك بالتوحيد وسائر الشريعة، وفيه أنه لم يذكر في الآية خلق السماوات والأرض الذي أقرؤا به، بل ذكر خلقهم وهم لم ينكروه، واستلحاق خلق السماوات والأرض في الآية تكلف من بعض المفسرين.

﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ أتذكركم فرأيتكم ﴿مَا تُمْنُونَ﴾ ما تقدفونه من المني في الأرحام ﴿ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾ تصورونه بشرا، وتنفخون فيه الروح؟ وقيل: أنتم

تخلقون نفس المني من الدم؟ والجملـة مفعول ثان معلق عنه بالاستفهام، وإن جعلنا الرؤية بصرية فـالجملـة مستأنفة.

﴿أَمْ نَخْنُ الْخَالِقُونَ﴾ المصورون للمني بشرا؟ أو خلقنا المني؟ و«أم» متصلة كما هو ظاهر، وأجيز أن تكون منقطعة بمعنى بل الإبطائية، وزعم بعض أنها بمعنى بل وهمة التقرير.

(نحو) و«أنتم» مبتدأ، فالجملـة اسمية كالجملـة المعطوفة بعدها عليه، ولو جعلناه فاعلا لمخزوف — أي: أتخلقونه؟ فحذف غير الواو، وجعل بدله ضمير منفصل — لتخالفت الجملتان فعلية واسمية، والأصل التوافق وعدم الحذف، ولا نسلم أنه إذا أمكنت الفعلية بعد الهمة لم يعدل عنها.

(فقه) ويحسن للقارئ والمستمع أن يقولوا عند قراءة ﴿أَفَرَأَيْتُمْ...﴾ بل أنت يا رب. قال حجر المروي: بت عند علي فسمعتـه يصلي، كلما قرأ ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ قال ثلاثا: أنت يا رب، وهذا في النفل جائز، وقيل: لا، والقولان أيضا عند غيرنا، وأجيز ولو في الفرض ويدل له الحديث^(١)، وإنما اختلف فيه لأنه ليس من القرآن.

(فقه) ويباح آخر تحية التسليم سائر الأذكار بالعربية، ولو من صلاة الفرض، ويجوز الجهر بها، لأنها ليست من التحيات، والتحيات تمت في قوله: «عبده ورسوله». ويجوز بلى بعد ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ (سورة التين: ٨)، فينبغي لنا أن ننوي «بلى» التي في القرآن.

١- أورده الألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٥٠، وقال: أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه.

﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ قضينا به بينكم، أو جعلناه على قدر متخالف بعض يموت صغيرا وبعض متوسطا وبعض كبيرا، أو بعض بقتل وبعض بمرض وبعض بغير ذلك، وفي أماكن وأوقات بحسب الحكمة في ذلك كله.

وقيل: الخطاب لبني آدم والملائكة، أي: خالفنا بينكم وبينهم، هم يموتون يوم القيامة وأنتم تموتون في الدنيا بعض بعد بعض. أو «قَدَرْنَا» بمعنى قضينا بين الملائكة وبين بني آدم، وَلَكِنَّ تفسير الخطاب بما يشمل الملائكة لا يظهر.

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ مغلوبين ﴿عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَالُكُمْ﴾ نذهب صفاتكم، والمثل بمعنى الصفة وارد، أو نذهبكم بمرة واحدة ونأتي بأشباهكم من الخلق.

(بلاغة) والسبق مستعار للغلبة استعارة تصريحية، إذ شبه فعل أحد ما لم يرد غيره فعله بالسبق إلى مكان لجامع المخالفة، أو مجاز مرسل لعلاقة اللزوم إذ لزمت الغلبة على شيء من السبق إليه، وقيل: السبق بمعنى الغلبة حقيقة إذا كان بـ«عَلَىٰ» كما هنا.

﴿وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من صور الخلق، وقال بعض: ننشئكم في حواصل طير سود كأنها الخطاطيف تكون في برهوت، وهو واد في اليمن.

وقيل: في وقت لا يعلمونه ولا يعلمون كيفية الإنشاء كما علموا الإنشاء الأول من جهة التناسل، وفي ذلك تحريض على الإيمان والعمل قبل ذلك الوقت.

وقدّر بعضهم: «مِنْ صُورِ الْخَلْقِ وَالْأَطْوَارِ الَّتِي لَا تَعْهَدُونَهَا». وقدّر الحسن: «فيما لا تعلمونه واقعا فيكم من الردّ قردة وخنازير»، واختار هذا اعتبارا لكون الآية تهديدا.

وقيل: ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا، وقيل: لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت، أو يبدل وقته، والمراد تمثيل حال من سلم من الموت، أو تبدل وقت موته بحال من طلبه طالب ولم يدركه.

وقوله: ﴿عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ﴾ حال من المستتر في «مَسْبُوقِينَ»، أي: قادرين أو عازمين على تبديل أمثالكم، وقيل: متعلق بـ«قَدَرْنَا» وعلة له.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ﴾ من نطفة ثم علقة ثم مضغة... إلخ. وقيل: نمت طائفة ونخلق أخرى. وقيل: فطرة آدم عليه السلام من التراب، ولا ينكرها أحد فيما قيل.

﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أن من قدر على ذلك قادر على إحياء الموتى؟ أبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال، والآية دليل لإثبات القياس، وكذلك أمثالها في القرآن، ولا سيما مع ذكر التذكّر كما هنا إذا قدر على الصعب فأولى أن يقدر على السهل، وهذا لبادئ الرأي وأما عند الله فالأشياء عند الله تعالى سواء.

[قلت:] ومن قال: إن بعض الأشياء أسهل من بعض على الله ﷻ فقد أشرك لأنه نسبه إلى العجز.

﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ أتذكّرتم فرأيتم ﴿مَا تَحْرُثُونَ﴾ ما تُلْقُونَ في الأرض من البذور ﴿ءَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ تنبتونه وتنمونه وتثمرونه؟.

قال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «لا يقولن أحدكم: زرعت ولكن ليقل حرثت» ثم قال أبو هريرة: ألم تعلموا أن الله تعالى يقول: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ...﴾ الآية، رواه الطبري وغيره.

[قلت:] ويستحب للزارع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الآية، ويقول: «الله تعالى الزارع والمنبت والمبلغ، اللهم صل على سيدنا محمد، وارزقنا

ثمره وجبنا ضرره، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» قاله القرطبي بلفظه وقد ظفرت بنسخة من تفسيره بخط اليد المشرقي.

وفيه دليل على أن النهي في الحديث عن أن يُسمَى غير الله زارعا ليس تحريما لمن عرف المراد الشرعي، وقد استعمل هذا الدعاء لدفع آفات الزرع كلها وإنتاجه، فانتفع به، ولا يقال لما في القرآن أو الحديث: جرّبه أو جرّبه أحدٌ ونحو ذلك.

(بلاغة) ذكر الله ﷻ المأكول أو لا لأنه الغذاء، وأتبعه المشروب لأن به الاستمرار والانهضام، وبه يدخل العروق، كما قيل: إن الماء مركب للطعام، ثم ذكر النار لأن بها إصلاح الطعام، وذكر من الطعام الحب لأنه الأصل العام، وهو قبل التمر، ومن المشروب الماء لأنه الأصل ولا يغني عنه سائر المشروب، والماء تبع للطعام، وذكر النار لأن بها إصلاح أكثر الأغذية.

﴿لَوْ نَشَاءُ﴾ جَعَلَهُ حَطِيمًا، أو لو نشاء أن لا تتفعوا بشماره ﴿لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ محطوما، أي: مكسورا مفتوتا لتبيسه بعد إنباته، وبعدها طمعتم في غلته، أو قبل طمعكم، أو جعله تبنا لا ثمار فيه، فهو من شأنه أن يحطم ولا يحترم.

﴿فَظَلَّمْتُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿تَفَكَّهُونَ﴾ تفكّهون، تطلبون الفكاهة من غير ذلك الحرث، أو تتعجبون من سوء الحال التي شاهدتم بعد حسن ما شاهدتم، كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. أو تزيلون الفكاهة عن أنفسكم — وهي المسرة — كتحوّب وتحرج: أزال الحوب والخرج.

والتفسير بالندم على تعبههم فيه والإنفاق فيه أو على العصيان في شأنه الموجب لتلفه أو بالحزن، أو بالتلهّف على الفوت أو على التلاوم تفسير بالمعنى واللازم لا باللغة. والتفكّه أيضا التنقل بالكلام، فهم يتصرفون في الكلام على إفساده ندما.

﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ منصوب بحال من الواو محذوفة، أي: قائلين إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، والأصل في الحال غير الجملة.

وتجدد القول يفيد التجدد في «تَفَكَّهُونَ»، أو يقدر جملة صريحة بالتجدد، أي: تقولون: «إِنَّا لَمُغْرَمُونَ»، والأوّل أولى، أو الجملة محكية بـ«تَفَكَّهُونَ» لتضمّنه معنى القول.

والإغرام: التعذيب والإضرار بهلاك ما طمعوا أن يكون رزقا لهم، أو بذهاب البذر بلا عوض عنه فضلا عن الفائدة، أو بالمعاصي. أو الإغرام: إلزام الغرامة بنقص الرزق.

﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ ممنوعون من ذلك الزرع، لا بخت لنا فيه، أو لا بخت لنا مطلقا، لا من ذلك ولا من غيره. والإضراب انتقالي مطلقا.

﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ مثل ما مرَّ «الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ» عذبا فراتا. ومنافع الماء كثيرة جدّا لا يستغنى عنها، حتّى النار تحتاج إليه، لأنّ الحطب به والنار بالحطب، ولولا الماء لم توجد النار في شجر القدح. ونخصّ الشرب لشدة الاحتياج إليه وتكرّره، وهو أهمّ المقاصد العاجلة.

﴿ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ السحاب، والواحدة مزنة. وقيل: السحاب الأبيض، قيل: وماؤه أعذب، والصحيح العموم في الآية «أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ» له منها؟ لشربكم وسائر مصالحكم.

﴿لَوْ نَشَاءُ﴾ جعله أجاجا، أو عدم الانتفاع به الانتفاع الكامل بل لنحو غسل «جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا» ملحا لا يشرب البتّة، أو إلّا كدّا، من الأجيح وهو تلهب النار، أو من الأجاج وهو كلّ ما يلذغ الفم، ولا يمكن شربه للملوحة أو مرورة أو حرارة، وهذا أعمّ، وهو أولى، إلّا أنّ الأنسب في مقابلة الماء المشروب العذب تفسيره بالملح، وتليه المرورة.

(نحو) وحذفت اللام من جواب «لَوْ» هنا للدليل ذكرها قبل، والحذف للدليل مطّرد إلا لما منع، ولو لم يكن دليل لم تقدّر، لأنها غير لازمة، ولو حذفت من الأوّل وقرن بها الثاني لجاز، فَلَمْ لَمْ يكن، أو لَمْ لَمْ تذكر فيهما معاً، أو تحذف فيهما ؟

والجواب: إنّها ذكرت في الطعام لأنّه مقدّم على الشراب عادة لنفسه ولضيفه، وأمره أشدّ، والطعام مركب للماء، والماء راكبه، وهو معين على هضمه، وهو أصل للماء، والماء لإدخاله في العروق، فالتهديد بقطعه أشدّ، فأكد التهديد بلام الجواب لأنها للتأكيد، [وفيه أنّه يفيد: لَقَوَيْنَا ملوحتّه، فيلزم تقدّم ملوحتّه، وليس تقدّمها مراداً. وقد يقال: إنّهُ من باب: "وَسَّعَ الدَّارَ". وَأَيْضًا جعل الماء العذب ملحاً أسهل بأن يُلقى فيه الملح، أو يُلقى فيه ماء ملح قدر ما يُغيّره، ويجريه على الأرض الملحة فيملح^(١)] والمعنى: تصيير العذب ملحاً، والماء الملح أكثر فلذلك لم يحتج الكلام في جعل العذب ملحاً إلى زيادة توكيد، وأمّا جعل الزرع حطاماً فخارج عن المعتاد، فإذا وقع فعن سنخط فأكد باللام لتقرير إيجادهِ.

﴿قُلُوبًا تَشْكُرُونَ﴾ تحضيض على شكر النعم كلّها، وهذا أعمّ، والعموم أولى، فيدخل فيه الماء العذب أولاً وبالذات.

وقيل: المراد تشكرون نعمة الماء العذب، ويناسبه حديث أبي جعفر أنّه كان رسول الله ﷺ إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذبا فرائداً برحمته، ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا» فشكر الله تعالى على الماء العذب، وذكر الملح معه على وجه النفي، كما في الآية، قلنا: حاصله أنّه شكره على بعض ما في الآية لحضوره حادثاً.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ تقدحونها من الزناد ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَكُهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ فيه جميع ما مرَّ في ﴿ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾. وشجرها المرخ والعفار^(١)، وإنشاؤها خلقها، وفي كل شجرة نار إلا أنها في العفار والمرخ أكثر وأسرع خروجاً، مع أننا لا نقدر على استخراجها من الشجرة الضعيفة. وبإضافة الشجرة بالافراد إلى ضمير النار علمنا أن المراد شجرة مخصوصة، وهي المرخ والعفار جعلتا واحدة لأن النار منهما ولأن إحداها كأنتى وأخرى كذكر.

وعبر بالإنشاء عن الخلق لأنه ينبئ عن ابتداء صنع غريب، نار تخرج من ماء، وكذا خالفتا سائر الشجر بكثرة نارهما وسرعتهما، ومن ذلك تعبيرة تعالى بالإنشاء في نفخ الروح، إذ قال: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا — آخَرَ﴾ (سورة المؤمنون: ١٤).

﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً﴾ لنار جهنم، إذ جعلناهم معاملين لها كثيرة بين أيديهم، لطعامهم وتسخينهم لأبدانهم ومائهم ومداواتهم ليتذكروا بها عقاب الآخرة، وكأنها جزء من جهنم حاضر.

وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» قال أبو هريرة: يا رسول الله نارنا هذه تكفي، فقال: «فإنها زادت عليها بتسعة وستين جزءاً كل واحد كناركم هذه»^(٢).

١- المرخ بالفتح شجر سريع الوري يقدح به، ومنه المثل: في كل شجرة نار واستمجد المرخ والعفار، أي فضل. والعفار (بالفتح) شجر كذلك يتخذ منه الزناد يسرع في الوري.

٢- رواه البخاري في كتاب صفة الجنة (١٢) باب شدة حر نار جهنم، رقم ٢٨٤٣. والترمذي في كتاب صفة جهنم (٧) باب ما جاء في أن ناركم جزء من سبعين جزءاً... رقم ٢٥٢٨.

والتذكرة: التذكير ضدّ الإنساء، من الذكر ضدّ النسيان، أو تذكرة للبعث، كما قدرنا على إخراج النار من الشجر الأخضر بالماء المضادّ لها كذلك قدرنا على إحياء الموتى، والجمهور على الأوّل وهو قول ابن عبّاس ومجاهد وقتادة.

(لغة) **﴿وَمَتَاعًا﴾** تمتيعاً **﴿لِّلْمُقْوِينَ﴾** الذين يتزلون القواء لسكنهم فيه أو للسفر وهو القفر، يقال: أقوى بمعنى دخل القواء، كأمن بمعنى دخل اليمن، وأصحر بمعنى دخل الصحراء، ومنه في الزمان: أصبح وأمسى: دخل الصباح ودخل المساء. وأمّا تفسيره بالدخول في البرد فتفسير باللازم، فإنّ البرد لازم لمن في القفر في وقته.

وعن ابن عبّاس والحسن وقتادة: المقوون المسافرون، ويحتمل التفسير باللازم كذلك، وكم لفظ أدخلوا في اللغة والتفسير بمعنى اللازم وأوهموا أنّه موضوع في اللغة لذلك. وخصّ المسافر والنازل في الصحراء لأنهم أشدّ احتياجاً إلى النار والزناد لإصلاح الطعام وإرشاد الضالّ، وطرد السباع، ومن في المنزل أو قريباً منه غير مضطّرّ إلى نار الشجر.

(لغة) وقيل: «المقوون» الفقراء يستضيئون بها في الظلمة، ويصطلون من البرد، يقال: أقوى فلان افتقر. وقيل: الجائعون، يقال: أقوى: خلا بطنه من الطعام، وأقوت مزواده وأقوى ذلك المكان، أي: خلا، فهم يحتاجون إليها لطبخ ما يأكلون، ويردّه أنّه لا ينحصر أكل الجائع فيما يطبخ.

وقيل: «المقوون» المستمتعون بها في حضر وسفر، في غنى أو فقر في منزل أو صحراء لطبخ واصطلاء وغير ذلك، وما قيل من أنّ الأغنياء يتنعمون بها ولا يعدونها متاعاً لا يصحّ، لأنّ من يتنعم بشيء فهو في حقّه متاع، ولو لم يسمّه

متاعا والتسمية لا تشترط.

(لغة) ولا يقال: أقوى بمعنى افتقر أو جاع لخلوّه من المال أو الطعام، وأقوى بمعنى قوي على ما يريد، من الأضداد لأننا نقول: لا يقابل الخلو من المال أو الطعام بقوة الرجل على ما يريد، وإنما يكون من الأضداد لو كان أقوى بمعنى خلا من كذا، وأقوى بمعنى عم به.

(بلاغة) وأخر متاع المقوين لأن أمر الآخرة أهم، ومنه التذكرة بالنار. وقدم الماء على النار لأنه أصلها، والحاجة إليه أشد وأكثر. وقدم خلق الإنسان من مني لأنه نعمة متقدمة على الثلاث بعده. وأعقبه بما يعيش به من الحب وأعقب الحب بالماء لأنه يعجن به ويطبخ فيه، وأعقبه بالنار لأنها تطيبه.

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) زد التسييح، أو دم عليه، وإلا فهو مسبح، فلا يلزم تحصيل الحاصل. والمراد: تزيه الله تعالى عن صفات الخلق وصفات النقص. ومفعول «سَبِّحْ» محذوف، أي: سبّح الله باسم ربك، أي: بذكر اسم ربك، فحذف المضاف أو الاسم بمعنى الذكر.

(أصول الدين) وإطلاق الاسم للشيء ذكر للشيء، وذلك مثل أن نقول: الله جليل، الله قديم، الله عالم، وأسماءه كلها مدح وتزيه عن ضدها.

وقيل: المفعول به اسم، على أن الباء زائد، فالمعنى: نزه الألفاظ التي هي أسماءه على كل سوء كما تزيه تعالى عما لا يليق. كما أنه يجوز أن يكون العظيم نعتا لاسم بمعنى اللفظ أو لرب.

(أصول الدين) وكما تقول: الله عظيم تقول أسماءه عظيمة، وتزيه الاسم تزيه للمسمى من باب أولى، فتزيهه كناية عن تزيه المسمى، وذلك كقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (سورة الأعلى: ١).

[قيل:] رأى عمر رضي الله عنه مصحفا صغيرا بيد رجل، فقال: من كتبه؟ فقال: أنا، فضربه بالدرّة وقال: «عظّموا القرآن». وعن إبراهيم النخعي: يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير، وعن عليّ أن النبي صلى الله عليه وآله هي أن يقال: مسيحد أو مصيحف بالتصغير. وكتب رجل القرآن مصحفا مثل اصبع فضربه ملك من الملوك مائة ضربة لتصغيره المصحف، وأعطاه مائة دينار لحذقه.

وإضافة «اسم» للجنس، أو للاستغراق، أو لا مفعول لـ «سبح»، أي: أوقع التسييح مستمرا، أو زد على ما أنت عليه.

(أصول الدين) قلت: ومن سَمَّى غير الله باسمه تعالى على جهة التعظيم أشرك، كما لو قال مشرك: إنا لا نعتقد أن الصنم إله لكن نلفظ به فهو مشرك أيضا بهذه التسمية.

﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْجِعِ الْجُبُونِ ٧٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تِعَامُونَ عَظِيمٌ ٧٦ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ٧٨ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٨٠ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ٨١ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ٨٢ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ٨٣ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ٨٤ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ٨٥ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٨٦ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٧ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٨٨ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ٨٩ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩٠ فَسَاءَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩١ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ٩٢ فَتَنْزِيلٌ مِنْ حَمِيمٍ ٩٣ وَتَصْلِيَةٌ سَاجِدَةٍ ٩٤ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ٩٥ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٩٦﴾

إثبات النبوة وصدق القرآن، وتوبيخ المشركين على اعتقادهم

﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ «لَا» زائدة مثل: ﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ (سورة الحديد: ٢٩)، أو ألف «لَا» زائدة إشباعاً كقراءة هشام: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً﴾ (سورة إبراهيم: ٣٧)، بإشباع الهمزة، وقولهم: أعوذ بالله من العقراب، وَيَدُلُّ لَهُ قِرَاءَةُ قَالُونَ: «لَأُقْسِمُ» بإسقاط الألف، وَقَدَّرَ بَعْضُ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ الْمُبْتَدَأَ، أَي: فَلَا أُقْسِمُ، أَوْ فَلَا أَنَا أُقْسِمُ، قِرَاءَةُ قَالُونَ وَقِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ عَلَى أَنَّ الْأَلْفَ فِيهَا زَائِدٌ، أَوْ هِيَ أَلْفٌ «أَنَا» الَّذِي بَعْدَ النُّونِ عَلَى أَنَّ اللَّامَ لِلْمُبْتَدَأِ، وَيَحْتَثُّ بِأَنَّهَا تَأْكِيدٌ، وَحَذَفَ الْمُبْتَدَأَ مُنَافٍ لِلتَّأْكِيدِ.

وقيل: لا نافية لمحذوف، أي: لا يصحُّ ما يقولون من أنَّه ساحر أو مجنون أو شاعر. أو ناهية، أي: لا تقولوا ذلك، وما بعدها مستأنف. وقيل: لا نافية، أي: لا أقسم لظهور الأمر. وقيل: «لَا» هنا مثلها في قولك: لا تسأل عما جرى، تريد تعظيم الأمر لا النهي عن السؤال.

﴿بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ بسقوطها، وهي غروباتها، وهو جمع موقع بمعنى وقوع، أو بأماكن غروباتها، أو زمانات غروباتها، أو زمان سقوطها، وهو يوم القيامة، أو نفس سقوطها يوم القيامة، وهو قول الحسن، أو نفس وقوعها على مسترقي السمع. وقيل: المراد مواقع الأنواء.

وعن ابن عباس: نجوم القرآن، ومواقعها: أوقات نزولها، أو نفس نزولها، وفي الحديث: «نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ على يد إسماعيل، ووضع في بيت العزة البيت المعمور، ثم كان ينزل منه نجومًا على يد جبريل»^(١)

١- أورده الحاكم في كتاب التفسير (٥٦) تفسير سورة الواقعة، رقم ٣٧٨١. من حديث ابن عباس، مع اختلاف في اللفظ.

فالنجوم الجمل التي تترل جملة منه بعد أخرى، ويدلُّ على أنَّ النجوم القرآن ذكر القرآن بعد.

﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ وجواب «لَوْ» متروك، أو يقدر: أي لعظمتوه، أو لعلمتم موجه. و«لَوْ» وما بعدها معترض بين المنعوت والنعت، والمجموع معترض بين القسم وجوابه، وهو قوله **وَعَجَلٌ** :

﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ وكرم القرآن حسنه في جنسه، من كتب الله **وَعَجَلٌ** ونفعه دنيا وأخرى. أو شبهه بذى الجود على الاستعارة. أو كرمه أعمُّ من كثرة البذل والإحسان والاتِّصاف بما يحمد. قيل: وكرمه في هذا حقيقة.

ومن كرمه: الدلالة على الهدى والدين، وانتفاع الفقهاء به، والحكيم والطبيب والأديب، والذكيِّ والبلید، والصغير والكبير، وبقاؤه طرئاً لا يهون ولا يُملُّ بكثرة الردِّ، أعني التردُّد فيه بالقرآءة، كما جاء الحديث بذلك.

وقيل: المراد كرمه على الله **وَعَجَلٌ**، قال بعض: هو راجع إلى القول الأوَّل لأنَّ كرمه على الله تعالى هو حسنه، وليس كذلك، فإنَّ معنى كونه كريماً على الله أنَّه شريف القدر عنده، كالشيء الذي فضله ذاتيُّ، وهذا غير عنوان كونه حسناً.

وليس قول القائل كرم على الله تقديراً لمخدوف حَسَّتِي يقال فيه تقدير بلا حاجة، لأنَّ ذلك بيان للمراد بلا تقدير، والهاء في «إِنَّهُ» عائد إلى القرآن المدلول عليه بمواقع النجوم، لكن بعنوان كونه كريماً، والمراد هنا الإخبار بأنَّه مقروء على رسول الله ﷺ من الله، لا إنشاءً منه، أو من غيره من الناس.

﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ محفوز مستور عن أن يراه غير الملائكة المقربين، وعن أن يزيد فيه أحد شيئاً أو ينقص منه، وهو اللوح المحفوظ. أو «مَكْنُونٌ»: محفوز من الزيادة والنقص، أو التبديل أو التغير مطلقاً.

[قلت:] والمراد هو مصحف عثمان وسائر المصاحف إلى يوم القيامة، وفي ذلك إخبار بالغيب، لأنَّ المصاحف لم توجد في زمان رسول الله ﷺ .

أو مكنون بمعنى شريف، ومن شأن ما هو شريف أن يستر ويحافظ عليه. وعن عكرمة: الكتاب المكنون التوراة والإنجيل، بمعنى أنَّهما متضمنان لذكره وتصديقه، وأنه مذكور فيهما، وفيه أنَّ الكتاب في الآية نكرة في الإثبات فلا تشمل كتابين، فالأولى أن يقتصر على التوراة، اللهمَّ إلا أن تراد حقيقة الكتاب، إلاَّ أنه يبقى أن يقال على قول عكرمة: كيف قال مكنون؟ فلعلَّ معناه شريف لما مرَّ أنَّ من لازم ما هو شريف أن يكون مستورا محافضا عليه. وليس كما زعم بعض أن الكتاب المكنون قلب المؤمن.

والحفاظة عليه في جميع الأقوال معتبرة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (سورة الحجر: ٩) .

﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ بالبدن ﴿إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ الجملة نعت «كتاب»، وهو اللوح المحفوظ، و«الْمُطَهَّرُونَ»: الملائكة وتطهيرهم خلق الله إياهم طاهرين، لا تطهير بعد وجود دنس، فذلك كـ«وسَّعت الدار»، أي: بنيتها واسعة.

وطهارتهم: تترههم عن النفس الأمَّارة بالسوء، وعن كدر الطبع ودنسه، وقيل: عن كدر الأجسام، ومسُّه كناية عن الاطلاع عليه وعلى ما فيه. و«لَا» نافية، وذلك مروى عن ابن عباس وأنس. أو الجملة نعت قرآن، والهاء له و«لَا» نافية، والكتاب المكنون: اللوح المحفوظ.

(فقه) والمطهَّرون من ليس مشركاً ولا أقلف بالغا غير معذور، ولا حائض ولا نفساء ولا جنبا، والمسُّ: تناول القرآن بما أمكن من قراءة ومسِّ نسخته، ولو من فوق الجلد أو الغلاف الآخر، ولو تعدَّد إذا وصل الغمز إليه، من إطلاق المقيّد على المطلق.

وقيل: الهاء للقرآن، والمطهرون: الملائكة، لكن المراد لا يمسه عند الله إلا ملائكته، وأما عندكم فيمسه مشرك وغيره، وذلك إخبار بالغيب ستكون منه نسخ، وَيَدُلُّ لذلك قوله ﷺ: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ... كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (سورة عبس: ١١-١٦).

(فقهه) وقد فهمي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولا يخفى أن المراد في هذا الحديث أوراقه ودفتاه، وأجاز حماد وأبو حنيفة مسَّ المصحف وغلافه للجنب والمحدث، وقد قال ﷺ: «لا يمَسُّ القرآن إلا طاهر»^(١).

وقيل: عن الفراء: المعنى لا يجد طعمه إلا من آمن به، وعن الشيخ محمد الباقر من أهل البيت: المطهرون الآدميون المطهرون من الأحداث الكبار والصغار، فلا يقرأه أو يمسه إلا من هو على حال تَصِحُّ الصلاة معه، وهو متبادر من حديث ابن عمر في الطبراني: «لا يَمَسُّ القرآن إلا الطاهر»، وقوله لعمر بن حزم: «لا تَمَسَّ القرآن إلا على طهر».

(فقهه) وقيل: «المُطَهَّرُونَ» من الشرك، فيمسه الموحد الجنب، والحائض والنفساء، ويقرأونه، وهو رواية عن ابن عباس، وذلك في الإيضاح^(٢) قول في الحائض والنفساء.

(فقهه) وإذا قلنا: السرُّ تحريك اللسان فلهما وللجنب قراءته بلا تحريك، وإذا قلنا السرُّ: إسماع الأذن فلهم قراءته بالتحريك بلا إسماع. وفي قول بعض: لهم قراءة أقل من آية، ولمعلِّمة الصبيان أن تلقن لهم نصف آية، وتسكت

١- رواه البيهقي في كتاب الحيض (٢) باب الحائض تقضي الصوم... رقم ١٤٧٥. والتبريزي في كتاب الطهارة (٦) باب مخاطبة الجنب وما يباح له، رقم ٤٦٥. من حديث عمرو بن حزم.

٢- عامر بن علي الشَّامَخِي: الإيضاح، ج ١، ص ٢٦١.

ثُمَّ تَعَلَّمَ نَصْفًا.

وعن عليٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بَعْدَمَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ وَلَا يَحْجِزُهُ إِلَّا الْجَنَابَةُ.

وقيل: «لَا» ناهية للناس، والفعل مجزوم بسكون مقدر منع من ظهوره التقاء الساكنين، والأوَّلَى أَنَّهَا نَافِيَةٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ النَّهْيِ الصَّرِيحِ، لِأَنَّهُ بِصُورَةٍ هِيَ مِنْ قَدِّ امْتِثَالٍ. وَأَيْضًا كَأَنَّهُ قِيلَ: حَكَمَ الشَّرْعُ أَنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا مُطَهَّرٌ. وَأَيْضًا الْأَصْلُ فِي الضَّمَّةِ أَنَّهَا إِعْرَابٌ. وَأَيْضًا قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَا يَمَسُّهُ» بِمَا النَّافِيَةِ، فَدُلَّ عَلَى أَنَّ «لَا» نَافِيَةٌ.

وَمِنَ الْأَدَبِ لِلْقُرْآنِ أَنْ لَا يَقْلُبَ أَوْرَاقَهُ بِإَصْبَعٍ فِيهَا بِزَاقٍ، وَقَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: يَكْفُرُ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ إِهَانَةٌ لَهُ، فَلْيَتْرِكْ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَلَائِكَةَ لِلْفِظِ «الْمُطَهَّرِينَ» بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ وَشَدِّ الْهَاءِ، وَاللَّهُ خَلَقَهُمْ طَاهِرِينَ، وَلَوْ أُرِيدَ النَّاسُ لَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ تَشَدَّ الطَّاءُ كَالْهَاءِ لِيَكُونَ فِعْلًا مِنْهُمْ، وَقَدْ قَرَأَ سَلْمَانٌ بِشَدِّهِمَا، فَأَصْلُهُ الْمُتَطَهَّرُونَ بِالتَّاءِ دُونَ قَلْبٍ وَإِدْغَامٍ كَمَا قَرَأَ بَعْضُ.

(نحو) «تَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ» نعت آخر لـ «قُرْآنٍ»، بمعنى منزَّل، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُنَا بِمَعْنَى مَفْعُولٍ لَمْ يَجْعَلْ اسْمًا خَارِجًا عَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ قِرَاءَةً بَعْضُ: «تَزِيلًا» بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ الْمَطْلُوقَةِ لِمَحْذُوفٍ، أَي: نَزَلَ تَزِيلًا. وَمِمَّا تَغَلَّبَتْ فِيهِ الْإِسْمِيَّةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: جَاءَ فِي التَّزِيلِ، وَنَطَقَ التَّزِيلُ بِكَذَا. وَقَدْ يَبْقَى عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ، فَيَنْعَتُ بِهِ مِبَالِغَةً، وَيَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَوْ مَعْنَى مَفْعُولٍ تَعْلِيلُ «مِنْ» بِهِ.

﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ﴾ أَي: أَتَعْرَضُونَ فِيهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ؟ فَعُطِفَ الْإِسْمِيَّةُ عَلَى الْفِعْلِيَّةِ كَمَا رَأَيْتَ، أَوْ قَدَّرْ: أَنْتُمْ مُعْرَضُونَ فِيهِذَا

الحديث أنتم مدهنون؟ فتعطف اسمية على اسمية.

والإذهان الإلانة، والأصل إذهان جسم كجلد ليلين أو يصلح، فاستعير للإلانة المعنوية، والجامع التسهيل، فتحوّز به إلى معنى التهاون، والمتهاون بالشيء لا يتصلّب فيه.

وتفسير الزجّاج بمكذوبون تفسير باللازم. والخطاب للمشرّكين صراحاً.

وعن مجاهد: منافقون، وهو تفسير بالمعنى الواقع، يظهرون التصديق، وإذا خلوا إلى إخوانهم قالوا: إنا معكم، والخطاب للمنافقين. و«الحديث»: القرآن المذكور، أو قولهم: «أيذا متنا»، أي: أبقولكم: أيذا متنا تلاتينون أصحابكم؟ ولا يقدر شيء، أو يقدر بعده: أم أنتم جازمون بقولكم هذا؟ والصحيح الأول، لأن سبب النزول أنهم يقولون: أمطرنا بنوء كذا.

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾، أنكم تكذبون﴾ تقولون: مطرنا بنوء كذا وبنجم كذا، ف«رِزْقَكُمْ». بمعنى شكركم، تعبير بالمسبب عن السبب، أو باللازم عن الملزوم، أو يقدر مضاف، أي: شكر رزقكم، وذلك مجاز.

ويجوز أن يكون حقيقة على لغة أزد شنوعة، يسمون الرزق شكرا، يقولون: أطعم فلان فلانا ألفا وما رزقه، أي: ما شكره.

وقرأ عليّ في صلاة الفجر: «وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ...» إذ قرأ فيها بسورة الواقعة ولما فرغ من الصلاة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ كذلك، وقد علمت أنه يقول قائل، أي: يستنكر ذلك، [قلت:] فلو كانت تفسيرا لم يقرأ به في الصلاة، وقد استشهد أيضا بالحديث كما سمعت.

ومعنى الآية: جعلتم التكذيب مكان الشكر حتّى كأنه عينه. وفي حديث الربيع بن حبيب: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر، من قال: أمطرنا بفضل الله

فهو مؤمن بي وكافر بالنجم، ومن قال: أمطرنا بنوء كذا فكافر بي ومؤمن بالنجم»^(١)، ومثله في البخاري ومسلم، إلا أنه زاد مسلم قوله: «فترلت الآية: ﴿فَلَا أَقْسَمُ... تُكَذِّبُونَ﴾».

(سيرة) وفي حديث ابن أبي حاتم: لَمَّا نَزَلُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ الْحَجَرُ، أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَحْمِلُوا مِنْ مَاءِ بَثْرِهِ مَاءً، لِأَنَّهَا لِقَوْمٍ ظَلَمُوا فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ﷻ. وَارْتَحَلُوا ثُمَّ نَزَلُوا وَلَا مَاءَ، فَشَكُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَدَعَا، فَأَمْطَرُوا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَتَّهِمُونَهُ بِالنِّفَاقِ: إِنَّمَا مَطَرْنَا بِنُوءِ كَذَا، فَتَرَلْ مَا نَزَلَ.

(سبب النزول) وعن ابن عباس مطر الناس على عهد رسول الله ﷺ فقال: «أصبح من الناس شاكرو ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة وضعها الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا» فترلت الآية: ﴿فَلَا أَقْسَمُ... تُكَذِّبُونَ﴾^(٢).

وذلك كفر شرك إذ قالوا الكوكب مؤثر حقيقة، موجد للمطر، ويدل له أنه قوبل به الإيمان، ومقابلته بالشكر في بعض الأحاديث يناسب أنه كفر نعمة، ولا يحسن هذا، إلا إن أراد نسبة المطر إلى النجم غافلاً عن قطعه عن الله، وقد قيل: يكره مثل هذا كراهة لا كفراً، وفي رواية: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِالْحَدِيثِيَّةِ فِي أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: «قال: ما

١- تَقَدَّمَ تَخْرِيجه، انظر: ج٤، ص٣٩٤.

٢- رواه مسلم في كتاب الإيمان (٣٢) باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم ١٢٧. والطبراني في الكبير، ج١٢، ص١٥٣، رقم ١٢٨٨٢، من حديث ابن عباس.

أُنعمتُ على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، فأمن من آمن بي وحمدي على سقياي، فذلك الذي آمن بي وكفر بالنجم، وأمّا من قال مُطِرْنَا بِنُوءٍ كذا وكذا، فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي»^(١).

[قلت:] ولا بأس على من قال: مطرنا بفضل الله والنوء ميقاتٌ وعلامة له، كما روي أن عمر استسقى بالمصلّى، ثم نادى العباس: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: إن العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعا بعد وقوعها، فوالله ما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس، وإنما أراد الوقت الذي أجرى الله تعالى أن يتزل فيه المطر.

وقيل: المعنى تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به، وعن الحسن ما يناسبه: «هس القوم ما أخذوا من القرآن إلا التكذيب به». ويقال أيضا: «رزقكم» هو المطر، والتكذيب نسبته إلى النجم أو النوء، فهذا تكذيب بكونه من الله ﷻ.

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينْدٌ تَنْظُرُونَ﴾ مُتَّصِلٌ بقوله: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ...﴾ فإنه خلقهم وملكهم، فهم تحت ملكه، ذواتهم ومعاشهم من طعام وشراب وسائر أحوال، وحياة وموت.

و«لَوْلَا» تحضيض لإظهار عجزهم. و«الْخُلُقُومَ»: مجرى النفس لا مجرى الطعام، لأن الروح يخرج منه لا من مجرى الطعام، والأولى أن المراد أعلى الحلق هنا، وذلك حين قرب خروجها، ويجوز أن يراد: بلغت أول الحلق، وضمير «بَلَغَتْ» للروح، وإن لم يجر لها ذكر للعلم بها من المقام. فقيل: هي جسم لطيف سار في البدن سريان الماء في العود، حين ينفسه يَتَصِفُّ بالدخول

١- أورده عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العلم، باب الاستسقاء بالأنواء والمسح، رقم ٢١٠٠٣،

من حديث زيد بن خالد الجهني.

والخروج، وغيرهما من صفات الأجسام.

وجواب «إِذَا» هو قوله تعالى: «تَرْجِعُونَهَا»، وهذا الرجوع هو المحضض عليه بـ «لَوْلَا» الأولى، و«لَوْلَا» الثانية تأكيد لها، و«لَوْلَا» الأولى وما معناها دليل على جواب «إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» بل مغني عن جوابه.

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» مؤكد لقوله: «إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» مبين له. وقدم قوله: «إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» على «تَرْجِعُونَهَا» بطريق الاهتمام، أي: فلو لا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدنيين، صادقين في زعمكم أن لا بعث وأن المطر بالنجم والنوء، وغير ذلك من الاعتقاد الباطل.

وكأنه قيل: «إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» أي: غير مربوبين — كما تقتضيه أقوالكم وأفعالكم واعتقادكم — فما لكم لا تردُّون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلقوم بقدرتكم؟ أو بعلاج طبيعة؟.

وذكر أبو البقاء أن «تَرْجِعُونَهَا» هو متعلق التحضيض بـ «لَوْلَا» الأولى، مغني عما تستحقه الثانية من ذلك، وأنه قيل بالعكس. وقيل: «إِنْ كُنْتُمْ» شرط داخل على شرط، فالثاني مقدَّم في التقدير، أي: إن كنتم صادقين إن كنتم غير مربوبين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان كما كانت قبل.

و«حِينَئِذٍ» حين إذ بلغته، بردّ ضمير «بَلَعَتْ» إلى الروح، وردّ الهاء المقدّرة إلى الحلقوم، ولا تقل: التقدير: حين إذا بلغت الروح الحلقوم، إذ لا دليل لهذا الإظهار مع تقدّم الإضمار في «بَلَعَتْ»، وتقدّم ما ترجع إليه الهاء وهو الحلقوم.

والمراد بـ «تَنْظُرُونَ» تشاهدون ما يقاسي من الغمرات، ولا يجوز التفسير بأنتم تنظرون حالكم، على أن حاله هي حالكم بعد، لأنكم تموتون كما يموت،

إذ لا دليل على ذلك.

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ الهاء للمحتضر المعلوم من المقام، ومعنى أقربيَّة الله تعالى إليه العلم، وهو إطلاق للسبب على المسبب، أو للملزوم على اللازم، فإنه يلزم من القرب إلى الشيء العلم بأحواله، ويتسبب للعلم بها.

وقيل: المراد ملائكتنا أقرب إليه. وقيل: المراد بالقرب العلم والقدرة، إذ علم تعالى كنه ما هو فيه من الشدة وأسبابها، وما تعلمون من ذلك إلا قليلا، والله قادر على دفعها دونكم، ويردُّه أنه لا قدرة لهم على دفعها البتة، مع أن «أَقْرَبُ» للتفضيل. ولا يقال: لعله اعتبر هذا القاتل ما قد يعالجون مما يحصل به دفع بعض الشدة، إلا أن المقام لدفع الموت البتة. والخطاب في الآيات للمشركين.

﴿وَلَكِنْ﴾ استدراك من قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾ ﴿لَا تُبْصِرُونَ﴾ لا تدركون أننا أقرب إليه منكم لجهلكم بشأننا، أو لا تبصرون بعيونكم ملائكتنا الذين يباشرونه، فيكون الاستدراك على هذا من قوله تعالى: ﴿تَنْظُرُونَ﴾ ويجوز أن يكون البصر قليلا والاستدراك من «تَنْظُرُونَ»، أو من أنه تعالى أقرب.

﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ غير مربوبين لله ﷻ، وهو اسم مفعول دانه يدينه، أي: قهره وساسه، وهو متعلق بقوله تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ وقيل: إنه من دان يدين بمعنى جازى يجازى، وإنه متعلق بقوله: ﴿أَيُّدَا مَتَّانَ...﴾ من إنكار البعث، ويردُّه أنه ليس المقام لذكر الجزاء، وأن كوفهم مجازين لا تعلق له بردُّ الروح إلى البدن.

﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ أي: الروح إلى محالها من البدن ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ قيل: إن كنتم صادقين في أنه غير خالق للناس، وفيه أننا لا نسلّم أنهم ينفون أن يكون الله ﷻ خالقا، بل يعترفون به، ألا ترى أنه تعالى احتج عليهم في البعث بخلقه إياهم؟. وقيل: إن كنتم صادقين في كفركم وتعطيلكم للبعث، وفي نسبة المطر

إلى النوء والنجم، ونفي ذلك عن الله ﷻ .

﴿فَأَمَّا﴾ الفاء عاطفة على محذوف، أي: يتوفى الإنسان فأماً ﴿إِنْ كَانَ﴾ المتوفى ﴿مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ مرّ بيان المقرّبين وبيان أصحاب اليمين ﴿فَرَوْحَ وَرَيْحَانٍ وَجَنَّةٍ نَعِيمٍ﴾ جواب ﴿إِنْ﴾ وهي شرطها جواب «أماً»، وذلك أن «إِنْ» وشرطها ممّا بعد فاء الجواب قدّمت لتفصل بين «أماً» وفاء الجواب. و«إِنْ» وشرطها وجوابها جواب «أماً»، فالفاء في جواب «أماً»، والتقدير: فجزاؤه رَوْحٌ، أو فله روح.

(نحو) وعن سيبويه: ما بعد الفاء جواب «أماً»، وجواب «إِنْ» محذوف، وقال به الفارسيّ، وله قول بالعكس. وقال الأخفش: ما بعد الفاء جواب لهما، والخلاف في كلّ شرطين اجتماعاً.

والرَّوْحُ: الرحمة على الاستعارة، لأنّها كالحيّة للمرحوم، أو لأنّها سبب للحياة الدائمة وملزوم لها، على المجاز المرسل الأصليّ، كما فسّر الروح بالرحمة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَاسُؤْا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ (سورة يوسف: ٨٧) .

والريحان: الرزق، وعليه ابن عبّاس، أو الاستراحة. وعن الحسن: الريحان المعروف. وعن الطبريّ: ريحانة لكلّ مقرّب تخرج فيها روحه. وعن أبي سعيد: يشمّ كلّ مقرّب غصنين يؤتى بهما من الجنّة فتخرج روحه. وقيل: كلّ من الروح والريحان في الآخرة.

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي: فتقول الملائكة له: سلام لك من إخوانك أصحاب اليمين ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾. و«من» للابتداء يبيّنه منهم السلام، أو يقدّر فتقول الملائكة له: سلام لك أنت من أصحاب اليمين، فيكون السلام من الله تعالى، وتكون «من» للتبعية. وهذا في الجنّة، أو عند الموت، وهو أولى

كالذي قبله.

ويجوز أن يكون المعنى: فيقول الملائكة لك سلامة مما تكره في أصحاب اليمين لم يصبهم سوء، هم في خير فطب نفساً. وقيل: المعنى لا تجازى بسيئة وتثاب على كل حسنة.

والخطاب في ذلك على العموم البدي لمن يصلح له، وقيل: لرسول الله ﷺ تسلياً له وإخباراً بأنه قبلت شفاعته فيهم.

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ﴾ لله ورسوله ﴿الصَّالِينَ﴾ عن الدين أصحاب المشأمة، وهذا ذمٌ لهم بذكر ما استحقوا به النار، وهو التكذيب وسائر ضلالهم، وفي ذلك مدح له ﷺ إذ أخزي من كذبه في نبوءته ورسالته.

وذلك عند الموت على المختار، وأجيز أن يكون في النار. ويقدر على كل حال في الجواب القول كما مر، فتقول الملائكة في الآخرة أو عند الموت: لك نزل من حميم، أو جزاؤك نزل. ويجوز أن لا يقدر القول، بل يقدر: فجزاؤه نُزِّل، أو فله نُزِّل، وذلك في قوله تعالى:

﴿فَنُزِّلَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ يقدم إليهم عند الموت بعض جنس ما لهم في الآخرة، كما يقدم للضيف بعض كرامة بحسب ما وجد عاجلاً، والإكثار والإعظام بعد ذلك، وإن كان ذلك في الآخرة فلائ عذابهم يزداد، حتى إن الحاضر منه كشيء يذاق. والحميم ماء حارٌ جداً يسقونه بعد أكل الزقوم على حدٍّ ما مر.

﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ إدخال نار تنوقد، أو إقامة فيها على مقاساة عذابها بأصنافه، أو ذلك في القبر، وعن ابن عباس: لا يخرج الكافر من قبره حتى يشرب كأساً من حميم.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي: جميع ما في السورة ﴿لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ العلم المتيقن البعيد عن اللبس. والإضافة للبيان، أي: حق هو اليقين، أو إضافة صفة لموصوف، أي:

اليقين الحق، أو المراد عين اليقين، أي: الخير اليقين، أو يقين اليقين، كما تقول: هذا صواب الصواب، تريد أنه غاية الصواب.

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ عطف إنشاء على إخبار، أو إذا علمت ذلك فسبِّح باسم ربك العظيم، أي: نزّهه عما تقول الكُفَّار في مخالفته.

قال أبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قَالَ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»^(١)، وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أَخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟» قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ»^(٢).

وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»^(٣).

وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ»^(٤). وَعَنْ حَذِيفَةَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ

١- رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم: ٨٦٩. والحاكم في كتاب التفسير (٥٦) تفسير سورة الواقعة، رقم ٣٧٨٣. من حديث عقبة بن عامر الجهني.

٢- رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (٢٢) باب فضل سبحان الله وبحمده رقم ٨٥. من حديث أبي ذر.

٣- رواه الترمذي في كتاب الدعوات (٦٠) باب رقم ٣٤٦٧، من حديث أبي هريرة.

٤- رواه الترمذي في كتاب الدعوات (٦٠) باب رقم ٣٤٦٤ و٣٤٦٥. كما أورده المنذري في الترغيب في التسييح والتكبير، ج ٢، ص ٤٢٢، رقم ٦، من حديث جابر.

يقول في ركوعه: «سبحان ربِّي العظيم»، وفي سجوده: «سبحان ربِّي الأعلى»، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ.

وروي أن عثمان دخل على ابن مسعود في مرض موته فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربِّي، قال: أفلا ندعو الطبيب، قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه، قال: ندفعه إلى بناتك، قال: لا حاجة لهنَّ فيه، قد أمرهنَّ أن يقرأن سورة الواقعة، فإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً»^(١).

والله الموفق المستعان
سبحان ربِّي العظيم، سبحان ربِّي الأعلى
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم

١- أورده المنذري في الترغيب والترهيب، في أذكار تقال بالليل والنهار... ج ٢، ص ٤٤٨، رقم ٩، وقال: ذكره رزين في جامعه، وذكره أبو القاسم الأصفهاني في كتابه بغير إسناد.

تفسير سورة الحديد وآياتها ٢٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ② هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③ هُوَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا
يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ④ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥﴾

المخلوقات كلها تسبح لله لأنه الخالق المتصرف

قال محمد بن الحنفية^(١): قال البراء بن عازب لعلي بن أبي طالب: «أسألك بالله إلا ما خصصتني بأفضل ما خصك به رسول الله ﷺ مما خصه به جبريل، مما بعث به الرحمن ﷻ» قال: «يا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقرا من أول الحديد عشر آيات، وآخر الحشر، ثم قل: يا من هو هكذا، وليس شيء هكذا غيره، أسألك أن تفعل لي كذا وكذا، فوالله يا براء لو دعوت علي لخسف بي».

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ «مَا» واقعة على ما فيها من العقلاء وغيرها من الحيوانات والجمادات وأجزاء السماوات والأرض،

والتسبيح بمعنى الخضوع في الكل، أو بمعنى النطق بالتزويه في الكل، بأن يخلق الله لما لا نطق له نطقاً لا يسمع.

وقد أثبتت الصوفيّة للجمادات النفوس الناطقة، ﴿وإنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (سورة الإسراء: ٤٤) ، أو تسبيح الحيوان بالنطق، والجماد بقصد يخلقه له فيه، أو بالخضوع له بأن يتصرف فيها بما يشاء، فيكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز، أو من عموم المجاز باعتبار الخضوع أو التعظيم، والكل راجع إلى تزويه الله عما لا يجوز في حقه، اعتقاداً وقولاً وعملاً.

(صرف) ويقال: سَبَّحَ في الأرض زيدٌ أو في الماء (بالتخفيف) بمعنى ذهب فيها وأبعد، وشُدِّدَ للمبالغة، وقيل: للتعدية بمعنى الحمل على قول: «لا إله إلا الله»، وهو خلاف المتبادر.

وقيل: «ما» للعقلاء هنا خاصّة، كما استعملت للعالم سبحانه وحده في قولهم: «سبحان ما سَبَّحَ الرَّعد بحمده»، والعموم أولى، وعلى كل حال هي عامّة بلا تقدير لفظ آخر في قوله: ﴿وَالْأَرْضِ﴾ هكذا: وما في الأرض.

(صرف) والتسبيح متعدّ، فاللام للتأكيد، كنصبته ونصحت له، وشكرته وشكرت له، أو للتعليل على أن الفعل مترل مترلة اللازم، لا يعتبر له تعلق بالمفعول، فيكون المعنى إيقاع التسبيح لأجل الله ﷻ ، أو إيقاع التسبيح لله ﷻ ، كما تقول: فعلت لزيد كذا، بمعنى النفع له، تعالى الله ﷻ .

(بلاغة) وكان في بعض السور «سَبَّحَ» وفي بعضها «يُسَبِّحُ» إيداناً بأن الله أهل لأن يسبحه خلقه في الماضي والحال والمستقبل، وخلق حقيق أن يُسَبِّحوه كذلك، والمضارع للاستمرار، أو الماضي باعتبار ما مضى إلى وقت التزول، والمضارع من حين التزول على الاستمرار، فعمّ.

وأيضاً كان بعضٌ بالأمر وبعضٌ بالمعنى المصدرِيّ وهو «سُبْحَانَ»، ففي أوّل سورة الإسراء التسييح باسم المصدر، وفي أوّل سورة الأعلى بفعل الأمر، وفي أوّل بعض بالماضي، وفي بعضه بالمضارع، فقد استوعب التسييحُ هذه الجهات كلّها من الكلمة، كما أنّ الخلق من حين إخراجه من العدم يسبح الله قولاً وفِعْلاً واعتقاداً وطوعاً وكرهاً.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب الذي لا يُردُّ ما أراد أو قال أو فعل ﴿الْحَكِيمُ﴾ لا يفعل إلاّ ما هو صواب.

﴿لَهُ، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إيجاداً وإعداداً وإبقاءً بكلّ ما أراد من التّصَرُّفِ ﴿يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ﴾ استئْثافٌ، ولا غرض للفعّلين في المفعول به، فهما لازمان في الآية، أي: يفعل الإحياء والإماتة.

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الأجسام والأعراض والجواهر ﴿قَدِيرٌ﴾ عظيم القدرة يُوجدُه ويتصرّف فيه بما أراد.

(أصول الدين) ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ وحده لم يسبقه شيء ولم يكن معه شيء، بلا أوّل، فأخطأ من قال: صفاته غيره قديمة معه، ومن قال: لم يزل يخلق الأشياء فيبقى ما يبقى ويفنى ما يفنى، والزمان حادث، فالله ﷻ متقدّم عليه.

﴿وَالْآخِرُ﴾ الباقي بعد موت الأحياء، ودوام المخلوق غير ممنوع، والممنوع قدّمه، فبعضُ الأجسام تبقى ولا تتلاشى، وتبعث وتلدوم في الجنة أو النار. والجنة والنار حادثتان، وهما دائمتان مع ما فيهما، وإن شئت فكلُّ مخلوق ولو في حال استمرار معدوم. بمعنى الصُّلُوح للعدم.

أو «الأوّل» تبتدئ منه الأسباب بخلقه لها، و«الآخر» بانتهاء المسببات، بمعنى أنّها لا تكون بدونه، وقيل: «الأوّل» وجوداً و«الآخر» ذهناً بحسب

التعقل، من حيث إنَّ الصنعة تدلُّ على الصانع، كما يقال: «ما رأيت شيئاً إلاَّ رأيت الله بعده»، وإن شئت فقل: «إلاَّ رأيت الله معه».

(أصول الدين) وذلك أنَّه يُستدلُّ بالموجود على الموجد تعالى، وبالصنعة على الصانع، ومعنى أنَّ الله موجدٌ أننا نعتقد وجوده وكذا غيره، وإن شئت فقل في غيره: مُوجدٌ (بضم الميم وفتح الجيم)، ولا تناقض في أنَّه أوَّل وآخرٌ معاً لاختلاف متعلقي الأولى والآخرة، كما مرَّ هنا.

ومن ذلك أنَّك تعرف وجوده بأفعاله أولاً، وكلُّ معرفة تحصل فهي مرِّقة إلى معرفته ولا تنتهي إلاَّ إليه، وفُسِّر بعضهم الآية بهذا.

[قلت:] وأنا أعوذ بالله عز وجل أن أفسِّر القرآن بما هو تصوُّف وبالأمر البعيدة، ولو كنت قد أذكر ذلك حكاية.

(أصول الدين) ﴿وَالظَّاهِرُ﴾ بمخلوقاته ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ عن أن يدركه خلقه بحاسة أو عقل، فلا تناقض بين الظاهرية والباطنية لاختلاف متعلقيها، والمخالف للحوادث لا يتصور أن تُدركه الحوادث، وذلك مخالفة ذاتية لا تختلف بالدنيا والآخرة.

«وَالظَّاهِرُ» معطوف على «الْأَوَّلُ» لا على «الْآخِرُ»، لأنَّ الواو لا تُرتَّب. «وَالْبَاطِنُ» معطوف على «الظَّاهِرُ» لأنَّه مقابله، كما عطف «الْآخِرُ» على «الْأَوَّلُ» وهو مقابله. ولا وجه لعطفهما معاً على «الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ» معاً، ولو كان المعنى على ذلك.

وقيل: المعنى: العالم بالظاهر والباطن، وذلك أنَّ ما بطنٌ يَحْتَجِبُ عنه ما ظَهَرَ، وما ظهرٌ يَحْتَجِبُ عنه ما بطنٌ، فجمع الله عز وجل ذلك، فهو باطنٌ عالم بما ظهر، وظاهرٌ عالم بما بطن، كقوله تعالى: ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ (سورة

النور: (٣٥) ، أي: لا شَرْقِيَّةَ فقط، ولا غَرْبِيَّةَ فقط، بل جامعة لفائدة الشَّرْقِيَّة والغَرْبِيَّة.

وقيل: «الظَّاهِرُ» الغالب، وهو استعمال مشهور، يقال: ظهر عليهم، أي: غلبهم. و«البَّاطِنُ» العالم بما بطن منهم، فتفوت المطابقة معنًى ولو بقيت لفظاً، وفيه أنه لا يعرف في اللغة بَطْنَهُ بمعنى عِلْمِ باطنه، ولو ورد مثل: رَكَبَهُ (بفتح الكاف) بمعنى أصاب ركبته أو أصابَهُ بركبته إذ هذا مقصور على السماع، فلا يُخْرَجُ عليه القرآن حتَّى يُعلم بوروده.

وجاء الظاهر بمعنى الغالب في قوله ﷺ لفاطمة رضي الله عنها لَمَّا سألته خادماً: «قولي اللهم ربَّ السماوات السبع وربَّ العرش الكريم العظيم، ربَّنَا وربَّ كلِّ شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحبِّ والنوى، أعوذُ بك من شرِّ كلِّ شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأوَّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عَنَّا الدين، وأغننا من الفقر»^(١).

إلاَّ أنه لا مانع من أن «الظَّاهِرُ» في الحديث بمعنى الغاية في الظهور، إذ كلُّ شيء دليل عليه، و«الباطن» فيه بمعنى أنه لا شيء أخفى منك، إذ لا يعلمك غيرك، وما عَلِمَكَ إلاَّ أنت.

وعبارة بعض: «الأوَّل» القلسم، و«الآخر» الرحيم، و«الظَّاهِرُ» الحكيم، و«الباطن» العليم. وقيل: «الأوَّل» بصفاته وأفعاله بعد فناء الخلق وأفعالهم وصفاتهم.

١- رواه مسلم في كتاب الذكر (١٧) باب ما يقول عند النوم، رقم ٢٧١٣. ورواه الترمذي في كتاب الدعوات (٦٨) رقم ٣٤٨١. من حديث أبي هريرة.

وعن مقاتل^(١) بلغنا أن المعنى «الأوّل» قبل كلّ شيء، و«الآخر» بعد كلّ شيء، و«الظاهر» فوق كلّ شيء و«الباطن» أقرب من كلّ شيء يعني القرب بعلمه وقدرته.

وعن أبي هريرة: «والذي نفسي بيده لو أنّكم دلّيتم بحبل إلى الأرض السفلى لبطّتم على الله»، أي: لبطّتم على ما هو معلوم لله، وهو متصرّف فيه، وعالم به غير مُهمِّل له وقرأ الآية.

وفي الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «بين كلّ سماء وسماء خمس مائة عام، وبين السماء والأرض خمس مائة عام، والذي نفسي بيده لو تدلّيتم بحبل إلى الأرض السابعة لبطّتم على الله تعالى»^(٢)، ثم قرأ ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

وعن ابن عباس أنّه اشتكى إليه أبو زميل^(٣) الوسوسة، فقال: إذا وجدت شيئاً فقل: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ...﴾ الآية. وعنه ﷺ: «إذا قال الناس: علمنا أن الله قبل كلّ شيء فماذا قبل الله؟ فقولوا: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ...﴾» يعني إذا قالوا: علمنا أن الله قبل هذه الأشياء التي علمناها فماذا قبلها؟ فقولوا ﴿هُوَ

١- مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسن روى عن مجاهد والضحاك وابن بريدة، وروى عنه بَقِيَّةُ بن مخلد وعبد الرزاق وغيرهما، وهو ضعيف أجمعوا على تركه. تُوَفِّيَ بعد ١٥٠هـ. سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ١٥٧.

٢- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، رقم ٣٢٩٨. وأورده الزبيدي في الإتحاف، ج ١١، ص ٢١٤، من حديث أبي هريرة.

٣- أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي اليمامي الكوفي، محدّث وثقه أحمد ويحيى بن معين، روى عن ابن عباس وابن عمر. تُوَفِّيَ بعد المائة الأولى للهجرة. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج ١، ص ٣٢١.

الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ». وسأل عمر كعباً فقال: علمه بالأوّل كعلمه بالآخر، وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن.

ومن التّصوُّف قول الجنيد^(١): «الأوّل» بشرح القلوب، و«الآخر» بغفران الذنوب، و«الظاهر» بكشف الكروب، و«الباطن» بعلم الغيوب.

وقول بعض: «الأوّل» ببرّه إذ عرّفك توحيدَهُ، و«الآخر» بجوده إذ عرّفك طريق التّوبة، و«الظاهر» بتوفيقه إذ وفّقك للسّجود له، و«الباطن» بستره عيوبك.

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: مع أنّه باطن عالم بما ظهر، ومع أنّه ظاهر عالم بما بطن، فهو عالم بكلّ شيء، لا كالحادث الباطن لا يعلم بالظاهر، والحادث الظاهر لا يعلم بالباطن، فهذا تحرّز عن أن يتوهّم أنّه لمّا كان باطناً لا يعلم ظاهراً، ولمّا كان ظاهراً لا يعلم باطناً.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ مقدار ستّة أيّام
﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ الترتيب ذكرى أو رتبي، والعرش الملك كلّهُ، أو
الجسم العظيم الذي الكرسي كالحلقة فيه، والاستواء على ذلك بمعنى الإحاطة،
وضبطه وكونه تحت حكمه.

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾ يدخل فيها من ماء وموتى وكنوز ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ من ماء وكنوز ونبات وموتى تبعث.

﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من جهة العلوّ من ماء وثلج وصواعق وملائكة
وكتب وخيوط وشرور، فالسمااء يشمل السبع والهواء ﴿وَمَا يَعْزُجُ فِيهَا﴾
يدخلها من الأعمال والملائكة، ومرّت الآية^(٢).

١- تقدّم التعريف به في ج ١٠، ص ٢٩٧.

٢- في سورة سبأ رقم ٢، انظر: ج ١١، ص ٣٦٢.

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ هذا مجاز مركّب غير استعارة تمثيلية، إذ لا يشبه العلم بشيء بالكون معه، بل ذلك كناية عن إحاطة علمه بهم، وعدم خروجهم عن حكمه.

أو المعية مجاز مرسل عن العلم، لعلاقة التسبب وال لزوم، كما قال ابن عباس: «عَالِمٌ بِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ»، وكما قال سفيان الثوري: «علمه معكم».

(أصول الدين) والحق ما قال أبو حيان من تأويل كل ما يوهم وصف الله تعالى بما لا يجوز لا الإبقاء على ظاهره، كالمعية في الآية بالذات، ولا الوقف ولا القول بلا كيف.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ هذا مثل ما قبله، إلا أن هذا كناية عن الإحاطة بأعمالهم، وما قبل: كناية عن الإحاطة بذواتهم.

(بلاغة) وقدّم الخلق في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ...﴾ عن العلم في قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ وفي قوله: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ مع أن الخلق فعل وهو متأخر عن الصفة، وهي العلم، لأن المراد الإشارة إلى ما يدور عليه الجزاء من العمل التابع للمعلوم، كذا قيل، وقيل: لأن الخلق دليل العلم لأن جودة الصنعة دليل على علم الصانع، والمدلول متأخر عن الدليل، لأنه يحصل بالدليل، وأكد ذلك بقوله تعالى:

﴿لَهُ، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الإضافة للبيان، أي: مملوكات هي السماوات والأرض، أو إضافة مصدر لمفعوله، ومهد به لقوله تعالى: ﴿وَالِىَ اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ وتقدم «لَهُ» و﴿وَالِىَ اللَّهُ﴾ لتفني أن يكون ذلك لغيره، وأن يكون له مع غيره.

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ يدخل كلاً منهما في الآخر، فينقص الداخل ويزداد المدخول عليه فيه ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

أي: بصاحبة الصدور، وهي ما فيها من المكونات. قيل: أو بنفس الصدور، فيلزم العلم بما فيها بالأولى، إلا أن استعمال الذات بمعنى نفس الشيء لا يوجد في كلام العرب.

والصدر القلب، تسمية للحال باسم المحل، وفيه أنه لا نسلم أن القلب حال في الصدر بل خلقاً معاً، إلا أن يلاحظ الفهم بالقلب فإنه متأخر، فأولى من ذلك أن الصدر ظرف للقلب، فيقال: تسمية للمظروف باسم الظرف، وقد يريد هذا من عبرنا هنا بالحال والمحل.

وتقدم الظرف على المظروف غير لازم، بل يجوز اقترانهما. ويجوز أن التسمية للحوار، ولا تظهر الكلية والجزئية إذ لا نسلم أن القلب جزء من الصدر.

﴿ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوا لَهُمْۤ اَجْرٌ كَبِيْرٌۭ ۝۷ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقَكُمْۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۸ هُوَ الَّذِيْ يُزَيِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ ؕ اِلَيْهِۤ يَكْتَسِبُ
لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ يَكُوْنُ لَرءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝۹ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَتْلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةًۭ مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَتْلُواْ وَكَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ
الْحَسْبَىۤ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ خَيْرٌۭ ۝۱۰ مَّنْ ذَا الَّذِيْ يَفْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَعُهَا
لَهُۥۤ وَلَهُۥۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝۱۱ يَوْمَ تَرٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمٰنِهِمْۤ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتْۢ ثَجْرِهٖ مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَهْتَرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَاۤ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝۱۲﴾

الحثُّ على الإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وعلى الإنفاق

﴿عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ الإيمان بالله ورسوله محقق ومبين لعلم المالك أن ما في يده هو خليفة فيه عمّن قبله، وخليفة لمن بعده يحفظه لمن بعده، كما حفظه له من قبله.

وإذا تحقّق أنّه انتقل إليه ممّن قبله وسيتقل عنه لمن بعده سهل عليه الانفاق منه، ورغب في أن يربح به الأجر قبل فوته، وفي أن ينفقه فيما أمره بإنفاقه فيه من جعله خليفة عليه، ولم يملكه حقيقة الملك.

قال رسول الله ﷺ: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفريت، أو لبست فأبليت، أو تصدّقت فأمضيت»^(١). قيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لله عندي. قيل:

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بُدَّ يوماً أن تُردَّ الودائع

أي تردّ لله تعالى، ولمن بعد، بأن يورث المال وتزوّج المرأة.

وعظَ عالمٌ زاهدٌ عمر بن عبد العزيز فقال: ليس بينك وبين آدم إلا الموتى، وأنت خليفة فيما بين يديك، حافظ له لمن بعدك.

والمراد بالإنفاق ما يشمل الواجب والمندوب إليه، استعمالاً للكلمة في معنيها، أو في حقيقتها ومجازها، على أن الأمر حقيقة فيهما، أو مجاز في المندوب إليه، أو في عموم المجاز وهو هنا مطلق الترغيب في الإنفاق.

١- رواه مسلم في كتاب الزهد، رقم ٣ (٢٩٥٨)، والنسائي في كتاب الوصايا (١) باب كراهية تأخير الوصية، رقم ٣٦١٥، وأوّلُه قوله: «أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ...}...»، من حديث مطرق عن أبيه.

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله ﴿مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا﴾ كما أمروا به ﴿لَهُمْ﴾ على إيمانهم وإنفاقهم ﴿أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أكد بالجملة الاسمية ثبوت الأجر إذ لم يقل: يثابون أجراً كبيراً، وبإعادة ذكر الإيمان والإنفاق، إذ لم يقل: فمن يفعل ذلك.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ عطف إنشاء على إخبار، فإن «مَا» للاستفهام الإنكاري المسلط على السبب دون المسبب، أي: ما سبب؟. و«لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» حال من الكاف، أي: أي شيء حصل لكم غير مؤمنين، والمسبب هو مضمون ﴿لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾، وهو ثابت لا متنف، فإن عدم إيمانهم ثابت. وقد ينتفي المسبب مع السبب، في مثل هذه العبارة نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي...﴾ (سورة يس: ٢٢)، فإن انتفاء عبادته الله متنف، فإنه عابد له تعالى.

﴿وَالرَّسُولُ﴾ محمد ﷺ ﴿يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ جملة «وَالرَّسُولُ...» حال من واو «تُؤْمِنُونَ»، موبِّح لهم على انتفاء الإيمان مع وجود موجب، وهو دعاء الرسول لهم إلى الإيمان، دعاء فصيحاً بليغاً عليه النور كالشمس. واللام بمعنى إلى أو للتعدية، فإنه يقال: دعاه ودعا له، أو للتعليل، وعليه فيقدر: يدعوكم إلى الإيمان لتؤمنوا برّبكم.

﴿وَقَدْ أَخَذَ﴾ الله أو الرسول ﴿مِيثَاقَكُمْ﴾ حال من كاف «يَدْعُوكُمْ»، أو من المستتر في «يَدْعُو»، أو حال ثان من واو «تُؤْمِنُونَ» بواسطة العطف، وفيه تخالف بالفعلية والاسمية، فما تقدّم أولى.

وأخذ الميثاق نصب الدلائل التي هي السماوات والأرض، وأبدانهم وأحوالها، وسائر الخلق وأحواله، والتمكين لهم من النظر بالفكر، فأخذ الميثاق دليل عقلي، ودعاء الرسول دليل سمعي، ولعلّ تقديمه يدل على شرف السمعي على العقلي.

وعن مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل: إن الميثاق هو ما كان يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٢) ، ويبحث بأن المشركين لا يعرفونه، وكيف يحتج عليهم به قبل تصديقهم برسالته؟ فيجاب بأن المتحقق يذكر في الاحتجاج به على من لا يُقرُّ به إلغاء إنكاره، كقول امرئ القيس:

ألم تريان كلماً جئت زائراً وجدت بها طيباً وإن لم تُطِيب

فَعَنَّفَ على ما لم يشاهده غيره إذ تحقق في زعمه، ولا سيما إن قارنه احتجاج آخر قبله أو معه، كما هو شأن الرسول والقرآن.

ويجوز أن يكون الميثاق [ما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى...﴾ (سورة طه: ١٢٣) ، أي: هُدًى برسول، كما قال: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ...﴾ أو بكتاب كما قال: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ...﴾ أو كلاهما، أو يردُّ ضمير «أَخَذَ» للرسول، فالميثاق ما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ... لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ (سورة آل عمران: ٨١) ، أي: الميثاق الذي أخذه الأنبياء على أمهم.

إلا [أن] المشركين لا يقرُّون بـ ﴿إِذَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى...﴾ ولا بـ ﴿يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ ولا بـ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ...﴾ فكيف يحتج عليهم به؟ ففي ذلك ما مرَّ من ميثاق يوم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾.

[قلت]: وأبعد من ذلك في الاحتجاج على المشركين ما قيل: إن الميثاق هو ما في حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله تعالى ولا نخاف لومة لائم»^(١). والواضح ما مرَّ أولاً.

١- رواه الربيع في كتاب الجهاد، باب البيعة، رقم ٤٩٥، من حديث عبادة بن الصامت، دون

والخطاب للكفار، وقيل: لمن لم يؤمن ثم آمن ولم ينفق، وقيل: للمؤمنين، على أن معنى «آمَنُوا» بَتُّوا على الإيمان، ومعنى «مَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ» ما لكم لا تثبتون عليه؟.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ الجواب محذوف، أي: إن كنتم تؤمنون للدليل ما فهذا دليل كالشمس، لا دليل يساويه أو يفوقه، أو إن كنتم ممن يؤمن فمالكم لا تؤمنون الآن؟ لحال أخذ الميثاق ودعاء الرسول.

أو إن كنتم تؤمنون بدليل عقلي أو نقلي، فكلاهما جاءكم على يد محمد ﷺ بالقرآن المشتمل على دلائل الآفاق والأنفس، أو إن كنتم مؤمنين بنبيء أو أنبياء كموسى وعيسى وإبراهيم فأمنوا بمحمد ﷺ، فقد جاءوا بنبوءته، وجاء بما جاءوا به. وقيل: الخطاب للمؤمنين، أي: إن دمت على الإيمان فلكم شرف عظيم دنيا وأخرى.

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ محمد ﷺ ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات متلوّة، ومعجزات أفقيّة ونفسيّة ﴿لِيُخْرِجَكُمْ﴾ بالآيات، أي: ليخرجكم الله، لأنّه المخبر عن العمدة في الجملة قبل هذا^(١)، أو ليخرجكم عبده وهو أقرب في الذكر، وهذان أولى من ردّ الضمير إلى الله تعالى. والعبد ﷺ، بتأويل من ذكر، أي: ليخرجكم الله ورسوله.

ذكر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفقة. ورواه النسائي في كتاب البيعة، باب على أن لا ننزع الأمر أهله، رقم ٤١٥٣. من حديث عبادة، مع اختلاف يسير.

١- في الطبعة العمانيّة: «لأنّه المخبر عنه العمدة في الجملة قبل هذا»، وفي كلا الوجهين العبارة غامضة. تأمل.

﴿مَنْ الظَّالِمَاتِ﴾ الشرك أو أنواعه، أو الشرك وسائر المعاصي، لما علم أن المشرك مخاطب بالفروع أيضاً، فالظلمات مستعار لما ذكر، والجامع المضرة، وعدم التمسك بما ينجي منها ﴿إِلَى الثَّوْرِ﴾ الإيمان المتفرع عليه الأعمال المنجية، وهو استعارة لجامع النفع العام والتمسك بما ينجي.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ﴾ متعلق بما بعد لام الخبر، ولا صدر لها ﴿لِرُءُوفٍ رَحِيمٍ﴾ الرأفة أخص من الرحمة، ومع ذلك قُدِّمَتْ لجواز الرجوع إلى ذكر الأعم بالتفصيل للامتنان، ولأنه قد لا يتذكر العموم بعد الخصوص، وللفاصلة، فإن الميم أقرب إلى النون.

﴿وَمَا لَكُمْ، أَلَّا تُنْفِقُوا﴾ في أن لا تنفقوا ممّا جعلكم مستخلفين فيه، وذلك توبيخ للمؤمنين الذين لا ينفقون، أو للكفار على ترك الإنفاق بعد توبيخهم على الكفر ولا عذر لهم ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في ما يُقَرَّبُكم إلى الله ﷻ، استعير له لفظ السبيل لجامع الإيصال، وفي ذكره مزيد توبيخ كيف لا تنفقون فيما ينجيكم من المضارّ العامّة دنيا وأخرى؟ ويورثكم المنافع العامّة فيهما ممّا جعل في أيديكم لتصرفوه في ذلك لا لتملكوه البتّة، مع أنّه ينتقل عنكم لمن بعدكم أو لمن معكم من عدو أو صديق؟ كما انتقل إليكم ممّن قبلكم كذلك.

وأكد انتقاله عنهم بقوله ﷻ : ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الجملة حال من واو «تُنْفِقُوا»، أي: والحال أنّه لا يبقى لكم بل يبقى لله ﷻ، وترك الإنفاق قبيح مطلقاً فيما أمر به، ومع ما يوجب الإنفاق أشدّ قبحاً.

(بلاغة) و«ميراث» مجاز بالاستعارة، أو الجملة استعارة تمثيلية، أو المراد ميراث ما فيهما، لأنّ أخذ الظرف مستلزم لأخذ ما فيه، أو المراد يرثهما وما فيهما، ولو كان لا علاقة لأخذهما، لأنّ أخذهما تأكيد وتحقيق لأخذ ما فيهما.

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ﴾ ومن لم ينفق، وقدم «منكم» وهو حال مما بعده تنويها بشأن المؤمنين مطلقاً ﴿مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَائِلٌ﴾ أي: فتح مكة، و«ال» للعهد، وهو الصحيح المشهور، أو فتح الحديبية، سمي فتحاً لأن فتح مكة بني عليه، فانظر ما مر في سورة الفتح.

قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ: «يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم»، قلنا: من هم يا رسول الله أقرش؟ قال: «لا، لكن هم أهل اليمن هم أرق أفئدة، وألين قلوباً» قلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان لأحدكم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مداً أحدكم ولا نصيفه، ألا إن هذا فصل بيننا وبين الناس، ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ...﴾»^(١).

وذلك خطاب للصحابة وتفضيل لبعض على بعض، وزجر للمتأخر عنهم أن يحقر المتقدم.

(سيرة) جرى كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فقال خالد: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فقال ﷺ: «دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغت أعمالهم».

﴿أُولَئِكَ﴾ المنفقون من قبل الفتح، المقاتلون في سبيل الله ﷻ، وكل من إشارة البعد ووضعها موضع الإضمار للتعظيم. والجمع نظر لمعنى «من»، والإفراد قبل نظر للفظها. ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً﴾ متروكة ﴿مَنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ﴾

١- رواه الطبراني في تفسيره عن أبي سعيد الخدري، ج ٢٧، ص ٢٢١، ورواه الشيباني في الآحاد والمثاني، في مسنده، ج ٤، ص ٢٦٦. من حديث أبي سعيد الخدري.

بعد الفتح **﴿وَقَاتِلُوا﴾** لأنَّ الإنفاق والقتال قبل الفتح أشدُّ على النفس، لقلة المال، وقلة المسلمين، وكثرة المشركين، وقلة الطمع في الغنائم.

﴿وَكُلَّا﴾ ممَّن قاتل وأنفق قبل الفتح، ومن أنفق وقاتل بعده، لا الفريق الأوَّل فقط. وقَدَّم المفعول على طريق الاهتمام **﴿وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِ﴾** الأشياء الحسنى، أو المثوبة الحسنى: النَّصر والغنيمة والجنَّة ورضاه.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وعدَّ ووَعِدَ، أي: عالم بظاهر الأشياء وبواطنها، فيجازي كلاً على قدر عمله فللسابقين الأوَّلِينَ من المهاجرين والأنصار فضلٌ على غيرهم، وللمقاتلين المنفقين قبل الفتح فضلٌ على من فعل بعدُ، ولمن أنفق وقاتل قبل وبعد فضلٌ على الفريقين.

وللصديق فضلٌ على الكلِّ قال ﷺ: «ليس أحدٌ آمنٌ عليَّ بصحبته من أبي بكر»^(١). روي عن الكلبي أنَّ الآية في أبي بكر، أنَّه أوَّل من أسلم، وأوَّل من أنفق ماله في سبيل الله، وذَبَّ عن رسول الله ﷺ.

قال ابن مسعود: أوَّل من أظهر إسلامه النبي ﷺ وأبو بكر. قال ابن عمر: كنت عند رسول الله ﷺ وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خلَّلها في صدره بخلال، فترل جبريل، فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلَّلها في صدره بخلال؟ قال: أنفق عليَّ ماله قبل الفتح، قال: فإنَّ الله ﷻ قال: اقرأ عليه السلام، وقلْ له: أراضٍ أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال: أسخط على ربِّي؟! إني على ربِّي راضٍ، إني على ربِّي راضٍ، وفي ذلك وفي الآية فضل أبي بكر على غيره.

١- أورده الألويسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٧٣. بلون إسناد ولا تخريج.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ استفهام حثٍّ وتحضيض على القرض الحسن، متضمنٌ للتوبيخ على تركه.

[قلت:] والقرض الحسن أن يكون من حلالٍ مع إخلاصٍ، وأن يكون ممّا يحبه وأن يضعه في أهله، وأن يكتمه ولا يمين به، ويكون من أحبّ ماله إليه، وأن يستحقّره ولو كثر أو عظم، وأن لا يرى عزّ نفسه على الفقير. وزاد بعض: أن يحتاج هو إلى ما أنفق، فذلك عشرة شروط.

[قلت:] ولا يخرج القرض عن كونه حسنًا إذا كان من أوسط ماله أو من رديئه أو كريهه إذا لم يتيسر له في الحال إلا رديئه أو كريهه، ولا إذا لم يكتمه لأمرٍ لا بدّ منه، لا رياء ولا سمعة، ولا إذا ذكره لمن يقتدي به مع خلوص النية، ولا إذا دعا المعطى ليأخذه ولم يحمله إليه، ولا إذا أعطاه من لم يحتاج جدًّا أو لم يحتاج البتّة ولكن له سرور به، وأنت تعرف أنّ الحسن يتفاوت، فالحمل إلى المعطى أحسن من دعائه إليه.

والآية تشمل ما أعطي وأمضي، وما أعطي سلفاً لوجه الله، فإنّه صدقة أيضاً. وسمّي الصدقة قرضاً تشبيهاً بالقرض، إذ يرُدُّ الله تعالى إليه بها الثواب.

﴿فِيضَاعُفُهُ لَهُ﴾ يعطيه اثنين أو ثلاثاً فصاعداً، إلى سبعمئة وأكثر، وإذا أعطاه الله تعالى عليه ما دون العشر فلكلِّ ممّا أعطاه عشر فصاعداً، لأنّ الحسنة بعشر ولا تكون دونها.

﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ الواو للحال، فليس الأجر الكريم زيادة على المضاعفة، والمعنى في حال أنّ تلك المضاعفة أجر كريم، أو في حال أنّ تلك المضاعفة في العدد مضاعفة في الكيف كريمة. ويجوز العطف بالواو على أنّ الإضعاف من محض الفضل.

والمثل فضل أيضاً سماء أجراً، لأن الثواب على العمل بلا مضاعفة فضل من الله أيضاً، إذ لا واجب على الله، وإذ ثواب الله لا يقابله عمل مآ، لأنه هو الموفق إليه، ولأنه لو حوسب عليه لعذب.

(نحو) ولم ينصب المضارع في جواب الاستفهام، لأن المراد من انسحاب الاستفهام عليه حثهم على الإقراض الحسن، وأن يكون على وجه يضاعف لا على وجه لا يثاب عليه، فضلاً عن أن يضاعف، ولا يوجد هذا المعنى بوضوح في النص، وكأنه قيل: أيقرض فيضاعف؟

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ متعلق بـ«يُضَاعَفُ»، أو باستقرار «لَهُ أَجْرٌ»، أو بـ«لَهُ» الأخير، أو بمحذوف نعت لـ«أَجْرٌ»، ولا دليل على تقدير: اذكر، مع وجود متعلق بلا داع. والخطاب لرسول الله ﷺ، أو لكل من يصلح له على العموم البدلي.

﴿يَسْتَعِي نُورُهُمْ﴾ حال من «الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، وإن جعلت الرؤية علمية فمفعول ثان. والنور حسّي على الصحيح، وهو قول الجمهور، وقيل: معنوي، وهو نجاحهم وفوزهم. وفي حديث ابن مسعود: «منهم من نوره كالجبل، ومن نوره كالنخلة، وأدناهم من نوره على إهامه»، وذلك على قدر أعمالهم، كما قيل: «نورهم القرآن»، وكما قيل عن الضحّاك: نورهم الهدى والرضوان الذي هم فيه. وعن ابن مسعود: «نورهم على قدر إيمانهم، فمنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، وأدناهم نوراً من نوره على إهامه، فيطفأ تارة ويقد أخرى»^(١).

١- رواه الحاكم في المستدرک، کتاب التفسیر (٢٧) باب تفسير سورة الحديد، رقم ٣٧٨٥. وأورده الألوסי في تفسيره، مج ٩، ص ١٧٤. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن حاتم وابن مردويه وصحّحه، عن ابن مسعود.

وعن قتادة عن رسول الله ﷺ : «من المؤمنين من نوره من المدينة إلى عدن أو صنعاء، ومن دون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له إلا موضع قدميه»^(١) وقيل: نورهم كتب أعمالهم.

(بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ) يسعون به إلى الجنة، لأن السعداء يُعْطَوْنَ كتبهم من جهتين: الأمام واليمين، كما أن الأشقياء يُعْطَوْنَها من جهتين: الخلف واليسرى، فنور يمينهم يضيء به الخلف والشمال والفوق، ونور الأمام يضيء به الجهة التي يمضون إليها، جعلنا الله ﷻ منهم بفضلهم، [آمين].

وقيل: المراد في الآية جميع الجهات. وقال الجمهور: نور الأمام هو من نور اليمين، وقيل: الباء بمعنى عن، والمعنى: في جهاتهم، وخصَّ اليمين بالذكر تشريفاً.

روي عن أبي ذرٍّ وأبي الدرداء عن رسول الله ﷺ : «أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له فيرفع رأسه، فأرفع رأسي فأنظر بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أممي بين الأمم» فقيل: يارسول الله وكيف تعرفهم من بين الأمم ما بين نوح ﷺ إلى أمتك؟ قال: «غرٌّ محجلون من أثر الوضوء، ولا يكون لأحد غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم»^(٢).

١- أورده ابن كثير في تفسيره، ج٦، ص٥٥٤. كما أورده الألوسي في تفسيره، مج٩، ص١٧٥، وقال: أخرجه ابن أبي حاتم من حديث قتادة.

٢- رواه الربيع عن أبي هريرة بالاقتصار على الجزء الأول منه، في باب الأمة، رقم ٤٣. وأورده المنذري كاملاً في الترغيب والترهيب، في الترغيب في الوضوء وإسباغه، ج١، ص١٥١، رقم ٦. وقال: رواه أحمد.

وظاهر الحديث تخصيص هذه الأمة بالنور، وإعطاء الكتب بالآيمان، والآية هذه كسائر الأخبار تفيد عموم مؤمني الأمم السابقة بالنور، ويدلُّ له حديث أبي أمامة: «تبعث ظلمة يوم القيامة، فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله تعالى بالنور للمؤمنين بقدر أعمالهم»^(١).

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله تعالى نورا، فإذا رأى المؤمنون النور توجَّهوا نحوه، وكان النور دليلا لهم من الله ﷻ إلى الجنة»^(٢).

وأقول: المراد في الحديث الأوَّل أنه يعرف هذه الأمة بإيتاء كتبهم بإيمانهم إيتاء فوق إيتاء الأمم، وبنور فوق نور الأمم، أو يمتاز إيتاؤهم ونورهم عمَّا للأمم بنوع تميزا، ولم يذكر إيتاء مؤمني الأمم ونورهم لقلَّتْهم بالنسبة إلى مؤمني هذه الأمة.

﴿بُشْرَايَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ﴾ الجملة مفعول لحال تقدَّر بعد المفعول الثاني، —«رأى» أو لحال بعد حال، أي: مقولا لهم: بشراكم اليوم جَنَّات، أو مفعول لقول مستأنف، أي: يقال لهم: بشراكم اليوم جَنَّات، والقائل الملائكة.

و«بُشْرَى» بمعنى ما يبشرون اسم مصدر هو تبشير بمعنى مفعول، ويقدَّر مضاف، أي: دخول جَنَّات، لأنَّ البشارة لا تكون بالأعيان، وإذا قيل: بشرته بولد، فالمعنى: بولادة ولد، وإذا قيل: بشرته بضالَّته فالمراد بوجود ضالَّته، ومعنى قوله تعالى: ﴿بَشِّرْهُنَّ بِإِسْحَاقَ﴾ (سورة الصافات: ١٠١)، و﴿بَشِّرْهُنَّ

١- أورده ابن كثير موقوفا عن ابن عباس، ج٦، ص٥٥٤. والألوسي في تفسيره، مج٩، ص١٧٥. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة.

٢- أورده الألوسي في تفسيره، مج٩، ص١٧٥، وقال: أخرجه ابن جرير الطبري والبيهقي في البعث، من حديث ابن عباس.

بُعْلَامَ» (سورة الصافات: ١١٢) ، بَشَّرْنَاهُ بِوَعْدِ مَا ذَكَرَ أَوْ بِوُجُودِهِ بَعْدَ، كما تقرر أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ، وَلَا إِشْكَالَ. و«الْيَوْمَ» متعلق بـ«بُشِّرَاكُمْ». **﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾** نعت جنّات.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال سَبَبِيَّةٌ مِنْ «جَنَّاتٍ» جارية على غير ما هي له، ولم يبرز الضمير مع ذلك لظهور المراد، وكذا في النعت الجاري على غير ما هو له، والخبر، ولو أبرز لقليل: خالدا هم فيها، و«هم» فاعل «خالدا» على طريق الالتفات إلى الغيبة، أو خالدا أنتم فيها، على عدم الالتفات، و«أنتم» فاعل «خالدا». ويجوز أن تكون نعتا لـ«جَنَّاتٍ» كأنه قيل: الجنّات التي خلدوا فيها.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من النور والتبشير، على أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ ذَلِكَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مِنَ النُّورِ وَغَيْرِهِ، أَوْ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنَ الْجَنَّاتِ، أَوْ تِلْكَ الْجَنَّاتِ، لَكِنْ أَفْرَدَ لِتَأْوِيلِ مَا ذَكَرَ، وَذَكَرَ لِأَنَّ الْخَيْرَ مَذْكُورٌ، وَهُوَ الْفَوْزُ، عَلَى أَنَّ هَذَا كَلَامٌ مِنَ الْمَلَأَمَةِ.

﴿هُوَ الْفَوْزُ﴾ مصدر بمعنى مفعول، أي: الفوز به، أو يقدر مضاف، فيبقى على الْمَصْدَرِيَّةِ، أي: حصول ذلك، أو تحصيل ذلك هو الفوز، **﴿الْعَظِيمُ﴾** لا فوز دونه.

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَدْجُوا وَرَاءَكُمْ فَأَلْثَمُوا نُورًا فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بُرُودًا فَأَنَّهُمْ بَاطِلُونَ﴾ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُتَادُّونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فَتَنَتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ

الْأَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَكَ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ قَالِيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ
فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

حوار بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ﴾ وذكر المنافقات ولم يدخلهن في لفظ المنافقين لزيادة بيان حالهم القبيحة، والمقام لذلك، بخلاف المؤمنات فدخلن في «الَّذِينَ آمَنُوا». و«يَوْمَ» بدل من «يَوْمَ»، أو يَتَعَلَّقُ بالفوز، فيكون الأمر أشدَّ على المنافقين حسرة وللمؤمنين فرحاً، أي: تفوزون يوم يخسر المنافقون والمنافقات. وظهور المرء يوم حمول عدوه مضادة أبداع.

وقيل: لا يوصف المصدر قبل مجيء متعلقه. قال بعضهم: مَنْ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ على خلاف قوله:

«إِنَّ وَجْدِي بِكَ الشَّدِيدُ أَرَانِي»^(١)

فقد أخطأ. ولو علق بـ«عظيم» لَسَلِمَ من ذلك.

﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ إيماناً خالصاً من النفاق ﴿انظُرُونَا﴾ انتظرونا لنمشي قريباً منكم، أو انظروا إلينا، فحذف الجارَّ وانتصب المجرور، ويدلُّ للأوَّل قراءة فتح الهمزة وكسر الظاء، بمعنى: أمهلونا. ﴿نَقْتَبِسُ﴾ نأخذ القبس، أي: الجذوة، أي: قطعة كقطعة من النار ﴿مِنْ نُورِكُمْ﴾ شبه النور بالنار لجامع الإضاءة، ورمز إلى ذلك باقتبس، وذلك أَنَّ للمؤمنين — كما مرَّ — نورا عن يمينهم وأمامهم أو في جميع جهاتهم، والمنافقون في ظلمة.

١- البيت من الشواهد وهو مذكور بلا نسبة، ونحمله:

«عاذرا من وجدت فيك عنولا».

وقيل: يكون لهم ضعيفا فيطفأ، فإذا أطفئ قالوا: ﴿انظُرُونَا...﴾، وقال المؤمنون: ﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا...﴾ (سورة التحريم: ٨) ، لا تسلبه عنا كما سلبت عن المنافقين نورهم.

ويروى أن الله ﷻ يرسل ظلمة على الناس فيستغيثون ربهم، فيعطي المؤمنين نورا عظيما، والمنافقين نورا ضعيفا، ويمشون إلى الجنة جميعا، فيطفأ نور المنافقين ويتدردون في الظلمة ويقولون: ﴿انظُرُونَا...﴾.

﴿قيل﴾ قال المؤمنون، لأنهم المذكورون المقول لهم: ﴿انظُرُونَا﴾ فهم الجحيون، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مقاتل: قال الملائكة، وعلى القولين الجملة استئناف جواب، كأنه قيل: فماذا أجيبوا به ؟ فقيل: «قيل».

﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ﴾ خلفكم، يقال رجع وراءه، أو «وراء» اسم فعل، بمعنى تأخروا إلى ورائكم، وعلى كل هو تأكيد.

(نحو) يقال: «وراءك أوسع» نصبهما، أي: ارجع وراءك تجد مكانا أوسع لك. ويروى برفعهما، قال أبو أمامة من التابعين: ارجعوا إلى المكان الذي قسم فيه النور.

﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ اطلبوا نورا، وهذا استهزاء بهم كما استهزؤوا بالمؤمنين في الدنيا إذ قالوا: آمنا ولم يؤمنوا، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (سورة البقرة: ١٥) ، أي: حين يقال لهم: ارجعوا وراءكم. وعن أبي أمامة يقال لهم: ارجعوا وراءكم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا، فيرجعون إلى المؤمنين وقد ضرب بينهم بسور، وذلك خدعة كما خدعوا المؤمنين ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (سورة النساء: ١٤٢) .

وقيل: «وَرَأَآكُمْ» الدنيا والتمسوا نورا هو الإيمان والعمل الصالح، أو تنحوا عنا والتمسوا نورا غير هذا، لا سبيل لكم إلى هذا النور، ولا نور لكم عندنا، فيرجعون إلى الموقف فلا يجدون شيئا، وذلك تمكم.

﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُم﴾ بين الفريقين **﴿يُسُور﴾** هو الأعراف وقيل: غيره. والباء زائدة، و«سور» نائب الفاعل، كذا قيل، والصحيح أنها غير زائدة، والجار والمجرور نائب الفاعل، أي: فرق بينهم بسور.

﴿لَهُ، بَابٌ﴾ الجملة نعت «سور» **﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾** الجملة نعت «باب»، أو نعت ثان لـ«سور»، والهاء للسور، أو الباب. و«الرحمة» الجنة وما فيها للمؤمنين **﴿وَوَظَاهِرُهُ، مِنْ قَبْلِهِ﴾** من جهته، والهاء للباب أو السور أو الباطن **﴿الْعَذَابُ﴾** النار وما فيها للمنافقين والمشركين.

[قلت:] ولا يصح ما قيل: إن هذا السور في موضع الجدار الشرقي من بيت المقدس، عند الموضع الذي يقال له الآن: وادي جهنم، وباطنه الذي فيه الرحمة هو المسجد.

وكأنه قيل: فماذا قالوا بعد ضرب السور؟ فأجاب بقوله **﴿يُنَادُونَهُمْ﴾** أي: ينادون المسلمين **﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾** في الدنيا؟ نقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله **﴿قَالُوا﴾** أي: المسلمون **﴿بَلَى﴾** لستم لم تكونوا معنا بل كنتم [معنا].

﴿وَلَكِنَّا كُنْمْ فَتَتَّبِعُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ صرفتموها عما تقولون بالستكم، أو أهلكتموها بمخالفة ما في ألسنتكم **﴿وَتَرَبَّصْتُكُمْ﴾** بالمؤمنين الدوائر، أو أخرتكم الصدق والعمل بما تقولون لعدم صدقكم **﴿وَارْتَبْتُكُمْ﴾** شككتكم في أمور الدين.

(صرف) **﴿وَعَزَّكُمُ الْإِيمَانُ﴾** جمع أمانة، وأصل هذا المفرد: "أَمْنُوِيَّةٌ" (بضم الهمزة والنون وإسكان الميم والواو)، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء والضمّة كسرة بوزن "أَفْعُولَةٌ"، وهو المني العظيم، كأعجوبة وأضحوكة وأحدوثة وأنكوحة.

وذلك أنهم يَتَمَنُّونَ أشياء باطلة، كانتكاس الإسلام، وموت النبي ﷺ، ورجوع العزّ إليهم. وعن ابن عباس: **﴿فَتَسْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾** بالشهوات واللذات، **﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾** بالتوبة، **﴿وَأَرَبَّيْتُمْ﴾** قيل: شككم في الله، **﴿وَعَزَّكُمُ الْإِيمَانُ﴾** طول الآمال. وقال أبو سنان^(١): قلتُم سيغفر لنا.

قال جابر بن عبد الله: رأيت رجلاً أبيض الوجه، حسن الشعر واللون، عليه ثياب بيض، أتى فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال ﷺ: «عليك السلام ورحمة الله» فقال: يا رسول الله ما الدنيا؟ فقال: «حلم نائم، وأهلها مجازون ومعاقبون» قال: يا رسول الله، وما الآخرة؟ قال: «لا بدّ منها، فريق في الجنة وفريق في السعير»، فقال: يا رسول الله ما الجنة؟ قال: «بديل الدنيا لتاركها نعيمها أبداً»، قال: ما جهنم؟ قال: «بديل الدنيا لطالبتها، لا يفارقها أبداً»، قال: فمن خير هذه الأمة؟ قال: «العامل بطاعة الله ﷻ»، قال: فكيف يكون الرجل فيها؟ قال: «مشمراً كطالب القافلة»، قال: فكم القرار فيها؟ قل: «قدر المتخلف عن الرفقة»، قال: فكم بين الدنيا والآخرة؟ قال: «غمض عين»، قال: فذهب الرجل فلم نره، فقال ﷺ: «هذا جبريل يزهدكم في الدنيا ويرغبكم في الآخرة».

١- هو سعيد بن سنان البرجمي الشيباني الكوفي، شيخ محدث نزل الري، وكان يحج كل عام، حدث عن الشيعي والضحاك وطاوس، وثقه أبو حاتم، وقال ابن حجر: صدوق ولكن له أوهام. تُوفِّيَ بعد المائة الأولى من الهجرة. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج ١، ص ٢٩٠.

﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: الموت ﴿وَعَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ الشيطان، قال لكم: إن الله غفور كريم لا يعذبكم. و[الغرور] هو صفة مبالغه، والمراد الجنس، ويجوز أن يكون المراد إبليس، لأنه سنَّ المعصية لكلِّ عاصٍ، وما زال يأمر بها فما فعل أتباعه فهو فعل له.

قال الإمام علي: «من جمع ستَّ خصال لم يدع للحجَّة مطلباً، ولا من النار مهرباً: عرف الله تعالى فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحقَّ فأتبعه، وعرف الباطل فأتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها».

وروي أنه رأى في سفر له ﷺ شاة ميتة يتحرَّك الدود فيها، فوقف حتى جاء القوم فقال: «أترون هذه؟ هانت على أهلها واستغنوا عنها؟» قالوا: نعم، قال: «والذي نفس محمد بيده للدُّنيا أهون على الله منها على أهلها»^(١).

﴿فَالْيَوْمَ﴾ متعلِّق بـ«يُؤْخَذُ» من قوله: ﴿لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ﴾ أيُّهَا المنافقون، ولا صدر لـ«لَا» النافية إن لم تعمل عمل «إن» ولا عمل «ليس»، ولا صدر لـ«لَا» الناهية. ﴿فَدِيَّةٌ﴾ فداء تنجون به من النار، كَمَالٍ وتحقيق الإيمان الآن، وكَأَمْرٍ مَّا من الأمور.

والمبتادر أن المراد المال، وأيضاً قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ أَضْعَافُ الدُّنْيَا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِجَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ؟» فيقول: نعم يَا رَبِّ، فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك أيسر من ذلك وأنت في ظهر أهلك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشُّرك»^(٢).

١- رواه ابن ماجة في كتاب الزهد (٣) باب مثل الدنيا رقم ٤١٨٦ من حديث المستورد بن شداد بلفظ: إذ أتى على سحلة منبودة...

٢- رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، رقم ٣٣٣٤، من حديث =

ولم يقرن الفعل بتاء التأنيث في أوّله للفصل، ولأنّ النائب ظاهر مجازي التأنيث.

﴿وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أشركوا صراحاً لا نفاقاً ﴿مَأْوَايَكُمُ النَّارُ﴾ اسم مكان ميمي، أي: محلّ أويكم، أي: رجوعكم (بفتح الهمزة وإسكان الواو بعدها ياء مثناة تحتية).

﴿هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾ هي ناصرتكم، أي: لا مولى لكم ولا ناصر، كقولك: أطعمته السيف، وأشبعته بالضرب، وكما قيل: «نَحْيَةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ»، وكقولهم: أصيب بسوء فاستنصر الجزع، قال الله تعالى: ﴿يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ (سورة الكهف: ٢٩).

أو المعنى: هي سيّدتكم تلي ما ينفعكم، وذلك ههكم. أو هي سيّدتكم المتصرفّة فيكم، بحسب ما تصرفتم في المعاصي الموجبة لها. أو هي مكان قربكم من رضا الله ﷻ على التهكم، فهي اسم مكان، من الولي وهو القرب، أو قربهم إلى النار مشاكلةً لقرب المسلمين من الجنة قبل دخولها ﴿وَيَسَّ الْمَصِيرُ﴾ هي النار.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ قَطًّا عَلَيْهِمُ الْعَمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾^(١٦) إَعَاثُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ^(١٧) إِنَّ الْمُصْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

أنس، بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ النَّارِ...».

يُضَعِّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

خشية الله، وجزاء المتصدقين المؤمنين، وجزاء الكافرين

(سبب النزول) ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ طائفة من المؤمنين أصابهم فتور لما أصابوا من العافية ولين العيش في المدينة، بعد اجتهدا قبل الهجرة، فمرحوا وضحكوا، فزلت الآية.

كما روي أن نفراً مرّ عليهم في المسجد يضحكون، فقال: أتضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم؟ وقد نزل عليّ: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾؟ فقالوا: يارسول الله، فما كفارتنا؟ قال: «أن تبكوا كما ضحكتم». وظاهر الحديث أنها لم تنزل فيهم بل نزلت قبل ضحكهم، لكن لا مانع أن تنزل فيهم قبل ضحكهم، فتكون إخباراً بالغيب.

(سبب النزول) وفي خبر أن أصحاب النبي ﷺ فشا فيهم المزاح والضحك، فزلت. وعن ابن عباس: استبطأ الله تعالى قلوب المهاجرين، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن، وقال أنس: على رأس سبع عشرة سنة فزلت.

وفي مسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود والطبراني والحاكم: «ما بين إسلامنا وعقاب الله تعالى لنا ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾ إلا أربع سنين». و«يَأْنِ» مضارع أي، يقال: أنى الأمر. بمعنى أتى وقته.

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في المنافقين، ويردّه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ لأنّ المنافقين ليسوا مؤمنين بإخلاص وقست قلوبهم.

(سبب النزول) وقيل: نزلت الآية في المنافقين بعد الهجرة بسنة إذ قالوا لسلمان: حدثنا عن التوراة فإنّ فيها العجائب، فتزل: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ (سورة يوسف: ٣)، فأخبرهم سلمان أنّ القرآن أحسن من غيره، فكفّوا ما شاء الله ﷻ، ثمّ عادوا فسألوه أن يحدثهم عنها، فتزل ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ...﴾ (سورة الزمر: ٢٣)، فكفّوا ما شاء الله تعالى فسألوه فتزلت هذه الآية.

﴿أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ الخشوع لذكر الله وما نزل هو الانقياد للأمر الشرعي، والقرآن بما فيه فعلاً وتركاً. وكان ابن عمر يقول إذا قرأ الآية: بلى يا ربّ، بلى يا ربّ. ﴿لَذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ من القرآن و«من» للتبعية، والمراد بالذكر القرآن، ذكره باسمين لاختلاف مفهوميهما، فإنّه ذكر الله ﷻ ومقروء نزل من الله، أو إنّ تذكير وموعظة ومقروء نزل.

وذكر بعض أنّه إذا أريد به تذكير الله الناس أو التكلم بأسماء الله وما أمر به في الشرع فهو غير القرآن، ولا بأس، لأنّ ذلك اعتبار، فإن اعتبرت أنّ ما يتكلم به أو التذكير هو من القرآن فهو قرآن أيضاً.

و«ما» معطوف على لفظ الجلالة أو على «ذِكْرٍ»، وهو أولى، ولا ضعف في الأوّل، لصحّة قولك: تخشع قلوبهم بتذكير الله تعالى مطلقاً، وبألفاظ القرآن، أو بذكر الله وهو الوعظ، أو التكلم المسموع بالأذكار.

وقيل: الذكر: القرآن، و«ما نزل»: الفيوضات الإلهية النازلة على القارئ، كما روى البخاري ومسلم والترمذي عن البراء: كان رجل يقرأ سورة الكهف

وعنده فرس مربوط، فجعلت سحابة تدنو فجعل الفرس ينفر منها، وكلما أصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «تلك السكنية تنزل للقرآن». قلت: لا يجوز تفسير القرآن بهذا^(١).

واللام متعلق بـ «تَخْشَعُ» على التعديّة، أو للتعليل.

﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ أهل التوراة والإنجيل. و«لَا» نافية، والفعل منصوب عطفاً على «تَخْشَعُ»، ويضعف جعلها نافية والفعل مجرور^(٢). ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبلهم ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: الأجل، وهو طول أعمارهم وآمالهم، أو مدّة ما بينهم وبين أنبيائهم، أو أمد انتظار يوم القيامة والجزاء، وقيل: أمد انتظار الفتح.

والأمد: الزمان باعتبار الغاية، والزمان أعم. والمراد: تحذيرهم أن تقسو قلوبهم كما قست قلوب أصحاب التوراة والإنجيل. قال الحسن: «أما والله لقد استبطأ الصحابة وهم يقرأون القرآن أقلّ ممّا تقرأون، فانظروا في طول ما قرأتم وما ظهر فيكم من الفسق».

ويروى أن أحمد بن أبي الخواري^(٣) كان في طريق من طرق البصرة، فسمع صعقة، فإذا رجل مغشي عليه، فقيل: هذا رجل حاضر القلب سمع ﴿أَلَمْ يَأْنِ

١- يعني الشيخ والله أعلم أن تفسير ما في القرآن بالفيوضات الإلهية لا يجوز، لأن ذلك لا ينضبط ويؤدي إلى القول على الله اعتماداً لما أفاض الله على ذلك الشخص في قلبه، والمعصوم عن الخطأ هو الرسول ﷺ فقط دون بقية البشر، وهو الحق.

٢- كذا في الأصل، وكلّ الصواب: «ويضعف جعلها نافية والفعل مجزوما».

٣- هو أحمد بن عبد الله بن ميمون أبو الحسن الثعلبي الغطفاني اللمشقي الزاهد، شيخ أهل الشام، أصله من الكوفة، ولد سنة ١٦٤هـ. روى عن سفيان بن عيينة وغيره. وروى عنه أبو داود وابن ماجه، توفي سنة ٢٤٦هـ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج ١، ص ٣٧.

لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا... ﴿١٦﴾ وأفاق عند سماع الكلام فقال:

أما آن للهجران أن يتصرّما   وللغصن غصنِ البان أن يتبسّما
وللعاشق الصّبّ الذي ذاب وأنحى   أما آن أن يُكي عليه ويرحما
كبت بماء الشوق بين جوانحي   كتاباً حكى نقشَ الوشي المنمّما
فخرّ مغشياً عليه ومات.

وقرئت هذه الآية على قوم من أهل اليمامة بحضرة أبي بكر فبكوا شديداً، فقال: كذلك كنّا حتّى قست القلوب، يعنى قلوب غيره وغير نظائره. فذلك مدح لنظائره بعدم القسوة، وزجر لمن قسا قلبه، أو أراد إدخال نفسه هضماً لها، أو أراد أن ما في زمان الرسول ﷺ أقوى ممّا بعده، ولو لم تكن القسوة، ولا يخفى هذا فإنّ معاصرتّه تزيد خيراً فكيف مشاهدته ؟.

بعث أبو موسى الأشعري في البصرة إلى قرّائها، فدخل عليهم منهم حمّ غفير، فقال لهم: أنتم قرّاء أهل البصرة وخيارها فاتلوه، ولا يطولنّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من قبلكم.

﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ خارجون عن حكم التوراة والإنجيل، مصرّون على الكبائر والبدع، زيادة في فشلهم عن العبادة لمزيد قسوة قلوبهم.

قال عيسى عليه السلام: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم، فإنّ القلب القاسي بعيد من الله ﷻ، ولا تنظروا إلى ذنوب العباد كأذنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم فإنكم عبيد. والناس رجلان: مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء، واحمدوا على العافية». وقيل: المعنى: كافرون بعيسى ومحمّد صَلَّى الله وسلّم عليهما.

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي﴾ بالماء والنبات ﴿الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ بالقحط وزوال النبات، وذلك استعارة تمثيلية للرجوع عن القسوة بالتوبة والخشوع، والذكر وقراءة القرآن، أو كناية عن ذلك.

﴿قَدْ يَيْئَسُنَا لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ من جملتها ما ذكر ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ما في الآيات، وتعملوا بموجبها، فتفوزوا بخير الدنيا والآخرة، وتنجوا من شرهما. و«لعل» للترجية أو للتعليل.

﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ﴾ أبدلت التاء فيهما صاءً، وأدغمت في الصاد، والمراد مدح من ينفق ماله في وجوه الأجر ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ الضمير عائد لـ «الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ» أولى من أن يعود إلى «الْمُصَّدِّقِينَ»، فيقدر: وأقرضن. وكذا «لَهُمْ» في الموضعين تعود الهاء لـ «الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ» أولى من أن تعود إلى «الْمُصَّدِّقِينَ» ويقدر: لهم ولهن.

والعطف على محذوف: أخلصوا وأقرضوا. وواو «أخلصوا وأقرضوا» لـ «الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ»، وجملة «أخلصوا» معترضة، أو عطف على «مُصَّدِّقِينَ» لأنه بمعنى تصدقوا.

أو نقول هو شامل للمتصدقات فترجع الواو لـ «الْمُصَّدِّقِينَ» الشامل لهن، فيعطف «أَقْرَضُوا» الشامل لهن على «مُصَّدِّقِينَ»، وإنما ذكرن بعد الشمول تأكيداً، كما قال ﷺ: «يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار»^(١) وليس ذلك فصلاً بين أجزاء الصلة بعطف المصدقات، لأنه كلاً فصل، لما علمت من الشمول.

١- رواه البخاري في كتاب الزكاة (٤٤) باب الزكاة على الأقارب، رقم ١٤٦٢. والترمذي في كتاب الإيمان (٦) باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، رقم ٢٦١٣. مع زيادة في آخره، من حديث أبي هريرة.

أو نقول: الواو للمعية في قوله: ﴿وَالْمُصَدِّقَاتِ﴾، فيعطف «أَقْرَضُوا» على «مُصَدِّقِينَ» شاملاً لهم ولهنَّ. أو يقدَّر موصول معطوف على «الْمُصَدِّقِينَ»، أي: ومن أقرضوا. وَوَاوُ «أَقْرَضُوا» للفرقيين، والكوفيون أجازوا حذف الموصول، كقوله:

فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء

أي ومن يمدحه، إلاَّ أنه يحتمل وقوع مَنْ على الفرقيين، كأنه قيل: القوم المشتملون على الهجاء والمدح والنصر مستوون، أو نجيز الفصل بين أجزاء الصلة، ونجيزه بتقدير معطوف هكذا: وأقرضوا وأقرضن، بعطف أقرضوا على مصدِّقين، وأقرضن على مصدِّقات.

﴿يُضَاعَفُ لَهُمْ﴾ نائب الفاعل، والهاء للفرقيين، أو النائب مستترٌ عائد إلى التصدُّق أو الإقراض، على حذف مضاف، أي: ثواب التصدُّق أو ثواب الإقراض ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ مرَّ مثله.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ وأتبعوا الإيمان بالعمل الصالح وترك المعاصي ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِّقُونَ﴾ المبالغون في الصدق، إذ صدَّقوا بأخبار الله تعالى ورسوله ﷺ كلها، فكان لهم بذلك اسم الصدق، وهو صديق. وشدَّد للمبالغة، بل المشدَّد صيغة مستقلة، وليس الصديقون بمعنى المصدقين.

قال مجاهد: «كلُّ من آمن بالله ورسوله فهو صديق» وتلا الآية، فهي عامَّة، وليس كما قال بعضهم: إنَّ الآية في ثمانية سبقوا أهل الأرض إلى الإيمان خاصَّة: الصديق وعليُّ وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحزمة وتاسعهم عمر ألحقهم بهم لصدق نيَّته.

﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ أَكَّدَ بِالْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ، وَإِشَارَةَ الْبَعْدِ فِي الْكَمَالِ، وَبَذَرَ لَفْظَ «هُمْ»، سَوَاءً جُعِلَ مُتَبَدِّئًا ثَلَاثًا أَوْ فَصْلًا. وَمَعْنَى شَهَادَتِهِمْ: رَسُوخُهُمْ فِي الشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ وَأَمْرِ الشَّرْعِ، أَوْ كَانَتْهُمْ شُهَدَا الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.

أَوْ الْمَعْنَى: شَهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا...﴾ (سورة البقرة: ١٤٣)، أَوْ شَهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ وَالتَّوْحِيدِ وَأَمْرِ الشَّرْعِ.

[قلت:] وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مُؤْمِنُو أُمَّتِي شَهَدَاءُ»^(١) وَتَلَا الْآيَةَ، وَقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كُلُّكُمْ صَدِّيقٌ وَكُلُّكُمْ شَهِيدٌ» وَتَلَا الْآيَةَ، وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ: «كُلُّ مُؤْمِنٍ صَدِّيقٌ وَشَهِيدٌ» وَتَلَا الْآيَةَ.

وَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ الْخُمْسَ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقَمَتُهُ فَمَنْ أَنَا؟ قَالَ: «صَدِّيقٌ وَشَهِيدٌ». قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا لَكُمْ لَا تَرُدُّونَ عَلَى مَنْ يَغْتَابُ النَّاسَ؟ قَالُوا: نَخَافُ لِسَانَهُ، قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا تَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ^(٢).

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ خَوْفًا عَلَى دِينِهِ فَهُوَ صَدِّيقٌ، وَإِذَا مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا، وَحُشِرَ فِي دَرَجَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ»^(٣)، أَيْ: فِي مِثْلِهَا، وَهِيَ دَرَجَتُهَا، يَعْنِي أَنَّ الْآيَةَ صَادِقَةٌ فِيهِمْ لَا مَخْصُوصَةٌ بِهِمْ.

١- ساقه الثعالبي في تفسيره، ج ٤، ص ٢٦٨، وقال: أخرجه ابن جرير الطبري، من حديث البراء.

٢- أورده الألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٨٣، وقال: أخرجه ابن حبان عن عمرو بن ميمون

الجهني. الدر المنثور، ١٦/٨. الشوكاني: ١٧٤١.

٣- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.

وهذه الأحاديث والأخبار تدلُّ على عطف «الشُّهَدَاءُ» على «الصَّديِّقونَ». وقيل: الشهداء الأنبياء، يشهدون على أمهم. وقيل: إنَّ عامة المؤمنين لهم مثل ما للخاصَّة من الصَّديِّقين والشهداء. وعن ابن عبَّاس والضَّحَّاك ومسروق ما حاصله أنَّ «الشُّهَدَاءُ» مبتدأ، وقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وقوله: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ خبران. والخبر ﴿لَهُمْ...﴾ إلخ و﴿عِنْدَ﴾ متعلِّق بـ«الشُّهَدَاءُ».

واستظهر الإمام أبو حيان أنَّ الشهداء مبتدأ، ووجهه أنَّه فسَّر الشهداء بالمقتولين، أو بهم وبكلِّ من يشهد على الناس يوم القيامة كالأنبياء، وأنَّه ليس كلُّ مؤمن شهيداً، وقوله هو قول ابن عبَّاس ومن ذكر معه آنفاً.

والعطف لتغاير الوصفين، والموصوف واحدٌ، أي: الجامعون بين الصَّديقيَّة والشهادة، ويجوز أن يراد القتل في سبيل الله، والعطف عطف تغاير، وكأنَّه قيل بمعنى: منهم الصَّديِّقون ومنهم الشهداء.

﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ متعلِّق بـ«شُهُدَاءُ» ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَثَوْرُهُمْ﴾ خبر ثانٍ، والضمائر عائدة إلى «الَّذِينَ»، أي: لهم ما قضى الله لهم وأعدَّه لهم من الأجر والنور الشهيرين العظيمين، [كقوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري»]^(١).

أو المراد: نوع من المؤمنين دون الشهداء والصَّديِّقين لهم أجر كأجر الصَّديِّقين والشهداء، وعلى هذا فهاء «أَجْرُهُمْ وَثَوْرُهُمْ» للصَّديِّقين والشهداء، وهاء «لَهُمْ» لـ«الَّذِينَ»، ويقدر مضاف، أي: مثل الصَّديِّقين والشهداء لهم مثل أجر الفريقين ومثل نورهم.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ كلُّها، قيل: شامل للكفر بالرسول ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ مصاحبوها لا يفارقونها، وهي نار تتأججُ.

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَاتِهِ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتْرَةً مُمْصِفًا، ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا
وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
﴿٢٠﴾ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾﴾

ضرب مثل للدنيا وزوالها ، والحث على عمل الآخرة

﴿اعْلَمُوا﴾ خطاب للمؤمنين يحذّرهم عن الدنيا، أو لهم وللمشركين، على
أن «الكفار» بعد في الآية الحراثون ﴿أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ﴾ لا ثمرة لها
﴿وَلَهُمْ﴾ شاغل عما يعني.

(فقه) شهر أن ضرب الدف مع اجتماع عليه كبيرة، وبدون اجتماع
عليه مكروه، وأجيز إعلانا للنكاح، وعنه عليه السلام : «أعلنوا النكاح واجعلوه في
المساجد، واضربوا عليه الدف» ^(١). وعنه عليه السلام : «الفصل بين الحلال والحرام
ضرب الدف، ورفع الصوت في النكاح» ^(٢).

وكان عمر إذا سمع صوت الدف أقرّه إن كان عرساً أو ختناً إن لم تجتمع
نساء ورجال ولا غناء محرّم، رواه البعض. ورووا أن الصديق دخل على عائشة
وعندها جاريتان تضربان الدف فزجرهما، وقال: أتفعلن ذلك عند رسول الله
صلى الله عليه وآله ؟ فقال: «دعهن يا أبا بكر فإن هذا عيد لهن ولنا، ولكل قوم عيد».

١- رواه الترمذي في كتاب النكاح (٦) باب إعلان النكاح، رقم ١٠٨٩، من حديث عائشة.
٢- رواه النسائي في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، رقم ٣٣٦٩،
ورواه الترمذي في كتاب النكاح (٦) باب ما جاء في إعلان النكاح، رقم ١٠٨٨، من
حديث محمد بن حاطب الجمحي بلفظ: «فصل ما بين».

(فقه) [قلت:] والصحيح المنع من ضربه إلا إشعاراً بالنكاح، وجمع عسكر، ونحو ذلك من المصالح، وأما ما ذكر عنه عليه السلام أنفاً فترخيص غير مستمر.

وكذا نذرت امرأة ضرب الدفَّ إن رجع سالماً من الغزو، فقال: «لا إلا إن عزمت في التَّنْزِرِ» فضربت، فجاء عمر وزجرها، فكفَّتْ فقال عليه السلام: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَفْرُغُ مِنْكَ يَا عُمَرُ»، ولا يخفى أنَّ ما روي في الأحاديث من ذلك جاء مع كراهة.

وقال السمرقندي: ضرب الدفَّ في النكاح كناية عن المبالغة في إشهاره لا حقيقة، وقال: الضرب الذي في زماننا للدفَّ مع الجلاجلات والصنجات يكره بالاتِّفاق، وأما الاختلاف في الدفَّ الذي في زمانه عليه السلام.

﴿وَزِينَةٌ﴾ لا شرف لها ذاتي، كلباس ومركب وبناء ﴿وَتَفَاخُرٌ يَّيْنَكُمُ﴾ بالأنساب والعظام البالية ﴿وَكَاثِرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ هذه الصفات قد تصدر عن المؤمنين فنهوا عنها، والخطاب في «يَيْنَكُمُ» لهم أو لهم وللمشركين، وقيل: الخطاب في الموضعين للمشركين، و«الكُفَّارُ» بعد: المشركون أو الحرَّاثون، والمراد: صفة الحياة الدنيا أو حالها مثل صفة لعب أو حال لعب... إلخ.

﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ﴾ خبر ثان، أي: كصفة غيث، أو حال غيث، ولا يصحُّ ما قيل: إنَّه مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ حَالٌ مِنَ الْمُسْتَرِّ فِي «لَعَبٍ». بمعنى لاعب، أو الكاف حال من الضمير، وإنَّها اسم مضاف لما بعد، إذ لا حاجة إلى ذلك، ولا إلى قولك: الدنيا لاعبة، ولا إلى تأويل «لَعَبٍ» بلاعبة، ولو صحَّ أن يقال: لعبت به الدنيا، وماذا يفعل بما بعد أيضاً؟ أَيَوُّوْهُ كَلَهُ أَوْ لَا يُؤَوُّوْهُ ؟. والغيث المطر.

﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَاتِهِ﴾ أهل الشرك، لأنَّهم أشدُّ إعجاباً بأمر الدنيا، ورغبةً فيها، وأما المؤمن فيصرفه ما رأى منها إلى شكر الله تعالى واستحضار قدرته عليه السلام، قال أبو نواس... [يصف ردة النرجس]:

عيون من لُججٍ شاحصات على أطرافها ذهب سبيك
على قضب الزبرجد شاهـدات بأن الله ليــــــــــــــــس
له شــــــــريك

أو «الكُفَّار» الحُرَّاث، لأنَّهم يكفرون الحبَّ في الأرض، وعليه ابن مسعود.
﴿ثُمَّ يَهِيْجُ﴾ يَتَبَيَّنُ ﴿فَتَرِيهٖ﴾ يا من يصلح للرؤية ﴿مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ
حُطَّامًا﴾ زائل الخضرة، لم يقل: فيصفر، بل قال: تراه مصفرًّا، لأنَّ المراد
مشاهدة صفوته لكلِّ من يراه، ولأنَّ المرتب على جفوفه الرؤية لا
اصفراره.

﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ﴾ على الكفر، قدَّمه على المغفرة لأنَّه ممَّا
يتنجه الرغبة في الدنيا ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة على الإيمان، وأكَّدها أيضًا بقوله
تعالى: ﴿مَنْ اَللّٰهُ﴾ ما بالك بشيء قصد ذكره بأنَّه من الله وَعَلَيْكَ، مع أنَّ كلَّ
شيء منه تعالى ؟ وأكَّده أيضًا بقوله: ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ عظيم لا يقدر قدره.

(بلاغته) [قلت:] وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين مغفرة ورضوان
تغليبٌ للرحمة، كما ذكر اليسر مرَّتين — وهو نكرة — كلُّ واحد غير الآخر،
وذكر العسر مرَّتين والثاني غير مغاير للأوَّل بل هو الأوَّل المعهود، وجاء: «إنَّه
لن يغلب عسر يسرين» [وذلك في سورة الشرح]، ووصف الرحمة بأنَّها من الله
دون العذاب تغليبًا لها، وكلُّ منه تعالى، ورمز إلى أنَّ الخير هو المقصود الذاتي
الأوَّل.

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ ما متاع الحياة الدنيا ﴿اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾ أو ما
الحياة الدنيا إلا ذات متاع الغرور، أو ما الحياة الدنيا إلا شيء يتمتّع به قريب
الذهاب لمن اطمأنَّ إليها، وألَّهته عن العمل للآخرة، ومن جعلها ذريعة فنعمت

المطية له، ونعم المتاع هي.

قال أبو علي القالي في الأمالي^(١): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو مسلم بن قتيبة عن المدائني قال: «لقي عالم من العلماء راهباً من الرهبان قال: يا راهب كيف ترى الدهر؟ قال: يُخلق الأبدان ويجدد الآمال، ويباعد الأمنية، ويقرب المنية، قال: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به نصّب، ومن فاته تعب، قال: فما الغنى عنه؟ قال: قطع الرجاء منه، قال: فأى الأصحاب أبرُّ وأوفى؟ قال: العمل الصالح، قال: فأيهم أضرُّ وأبلى؟ قال: النفس والهوى، قال: فأين المخرج؟ قال: سلوك المنهج، قال: وفيه ذلك؟ قال: في قطع الراحة وبذل المجهود».

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ عَظِيمَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ إلى موجبات المغفرة، وهي أنواع العبادات وترك المعاصي، أي: ليجهذ كل واحد منكم أن يكون أكثر عبادة من غيره، وأشدَّ إخلاصاً، بلا حسد ولا منافسة.

وذلك أن يكون أوَّل داخل المسجد وآخر خارج، وأوَّل صفٍّ في القتال، وأن لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأوَّل من يصلي أوَّل الوقت إذا صلى وحده، وأوَّل راجع إلى الصلح إذ فاتن أحداً، وأوَّل عاف إذا أمكن العفو من الجانبين، وأن يزكي أوَّل الوقت، ولا يؤخر زكاة أو حجاً أو غيره مما لزمه وهكذا.

(بلاغة) والكلام استعارة تمثيلية في أمر المتسابقين على الخيل على شيء يؤخذ، أو مجاز مرسل تعبير بالملزوم عن اللازم يلزم من الأعمال

١- ذيل الأمالي ص ٤٢. وهو إسماعيل بن القاسم بن عبدون القالي نسبة (قال قلا) موضع بأعلى الفرات التي ولد بها سنة ٢٨٨هـ، ثم رحل إلى العراق، ثم إلى المغرب سنة ٣٢٨ هـ ودخل قرطبة فاستوطنها. توفّي بها سنة ٣٥٦هـ. له كتاب "النوادر" ويسمى "الأمالي"، وكتاب "البارع"، وهو من أوسع كتب اللغة. الزركلي: الأعلام، ج ١، ص ٣٢١.

الفوز بالجنة.

وقيل: سابقوا الموت بالعمل قبل مجيئه. ويقال: سابقوا إبليس وأعوانه عن أن يصدّوكم عن الأعمال. وفي قوله: ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ تعظيم للمغفرة.

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ﴾ السماوات السبع ﴿وَالْأَرْضِ﴾ الأرضين السبع مُتَّصِلَاتٌ مَبْسُوطَاتٌ كَرَقَّةِ الْوَرَقَةِ، ولو أَنَّ الْجَنَّةَ مَسَحَتْ بِمَاءِ الْبُحُورِ كُلِّهَا لم تَعْمَهَا، وإذا كَانَ الْعَرْضُ كَذَلِكَ فَكَيْفَ الطُّولُ؟ أَوْ ذَلِكَ تَمْثِيلٌ بِمَا يَعْرِفُ النَّاسُ. أَوْ الْعَرْضُ الْبَسْطَةُ وَالْوَسْعَةُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَذُؤَا دُعَاءِ عَرِيضٍ﴾ (سورة فصلت: ٥١).

وقدّم المغفرة لأنها سبب الجنة ومتقدّمة في الوجود على دخول الجنة، ولأنّها تخلية والجنة تخلية ﴿أَعِدْتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ إيماناً مستتباً للأعمال الصالحة وترك الإصرار.

(أصول الدين) والأطفال والمجانين قبل البلوغ يدخلونها بلا عمل، وكذا من مات قبل أن يلزمه عمل إن وحّد، والتوحيد عمل، ومن لم يلق أحداً بعده جدّاً، أو لكونه في جزيرة بحيث لا يجد من يخبره بالإسلام البتّة، يعاقب على الإشراك فقط، لأنّ في نفسه وذاته وسائر الدلائل الكونيّة ما يدلُّ على وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، على أنّ شكر المنعم واجب بالشرع، والشرع لم يصله، وهو مذهبنا. والآية والأحاديث تدلُّ أنّ الجنة والنار موجودتان الآن، وهو الصحيح.

﴿ذَلِكَ﴾ الموعود من المغفرة والجنة ﴿فَضْلُ اللَّهِ﴾ عطاؤه غير الواجب، ولا واجب عليه تعالى ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يؤتيه إياه ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ في الجملة وعموماً، فلا يبعد عنه التفضّل بالمغفرة والجنة للتائب، وهذا تذييل لما قبله.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ٢٣﴾ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِتَمَرُونٍ أَوْ نَارِيسٍ بِالْجَلِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْمُجِيبُ ٢٤﴾

نزول المصائب بالقضاء والقدر والتحذير من الاختيال والجزع

﴿مَا أَصَابَ﴾ إنسيًا أو جننيًا أو حيوانًا ﴿مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ فاعل «أَصَابَ»، و«مِنْ» صلة.

(لغة) وأصل المصيبة في اللغة أن تكون في الخير والشر، ثم خصَّ في اللغة أيضًا بالشر، وهو عرف لها ولغيرها. وأصاب يستعمل فيهما قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ (سورة النساء: ٧٣). وما قيل من أن مصيبة للشر لأنه مأخوذ من: أصاب السهم الرمية. وأصاب إذا كان في الخير يعتبر بالصوب، أي: المطر لا عبرة به، بل الإصابة بمعنى ملاقة الشيء أصل مطلقًا.

وقد قيل: المصيبة هنا تعم الخير والشر، ويدلُّ له قوله: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ وقوله: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا﴾، وذكر الفعل لأن الفاعل ظاهر مجازي التأنيث، والأصل فيه التأنيث كما هو ظاهر، وكما نصَّ عليه السعد، وللفضل.

﴿فِي الْأَرْضِ﴾ كقحط وعاهة زرع وثمار وعدم الثمار وقتلها وزلزلة وغير ذلك، ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ كمرض وجرح وكسر وحزن، وقدَّر بعض: وما أتت من نعمة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾، فيكون ذلك من باب الاكتفاء، كقوله تعالى: ﴿سَرَّابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ (سورة النحل: ٨١)، أي: والبرد.

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ مثبتة، وهو كون عام، كتابته أو مكتوبة، وهو كون خاص. والكتاب هو اللوح المحفوظ، أو علم الله تعالى، فيقدر: ثابتة، لا مثبتة ولا مكتوبة.

﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَهَا﴾ من قبل أن نخلق المصيبة، والضمير لها، لأن الكلام عليها بالذات، وذكر الأرض والأنفس بالتبع لها لبيان المحل، وعن ابن عباس: الضمير لـ «أَنْفُسِكُمْ»، وقيل: لـ «الْأَرْضِ»، وقيل: للأرض والأنفس والمصيبة، وقيل: عائد للمخلوقات وإن لم يجر لها ذكر، وهو بعيد في التفسير، ولو كان المعنى يجوز ذلك.

(نحو) و«فِي الْأَرْضِ» متعلق بمحذوف مرفوع نعت لـ «مُصِيبَةٍ»، تبعاً للمحل، أو مجرور تبعاً للفظ، أو متعلق بـ «أَصَابَ» أو بـ «مُصِيبَةٍ».

وذكر الأرض والأنفس لأنهما المشاهدان عندنا، ولأن أهل السماوات لا مصيبة لهم سوى الموت، أو ما شذ، كعتاب ملك أو إسقاطه عن رتبته. ولم يطلق الحوادث لأنها لا تتناهى. واللوح المحفوظ متناه لا يسعها. وإذا فسرنا الكتاب بعلم الله تعالى فالتقييد بالأرض والأنفس لمشاهدتهما، ولقلة المصيبة في أهل السماء، وعلمه تعالى محيط بما لا يتناهى.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الإثبات لها في الكتاب المحفوظ، أو ثبوتها في علم الله تعالى ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ لا على غيره، قدم للحصر وللفاصلة ﴿يُسِرُّ﴾ لأن أفعاله بلا علاج ولا آلة في الإثبات في اللوح المحفوظ. وإذا فسرنا الكتاب بعلم الله فمعنى يُسِرُّ ذلك أن ثبوته ذاتي لا فعل له ولا حدوث.

(أصول الدين) وذكر هشام بن الحكم^(١): أنه تعالى لا يعلم الشيء

١- هشام بن الحكم الشيباني، بالولاء الكوفي، أبو محمد شيخ الإمامية في عصره نشأ بواسط، وسكن

حتى يخلقه، وذلك في المعنى شرك، لأنه وصف الله بالجهل تعالى عنه علواً كبيراً. قال رسول الله ﷺ : «سيفتح على أمتي باب من القدر آخر الزمان لا يسده شيء يكفيكم منه أن تلقوه بهذه الآية: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ...﴾»^(١).

وروي أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها فقالا: إن أبا هريرة يحدث أن النبي ﷺ كان يقول: «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار»، فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ﷺ ما هكذا كان يقول، ولكن كان رسول الله يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار»، وقرأت الآية.

﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا﴾ لكي لا تحزنوا، متعلق بمحذوف، أي: أخبرناكم بذلك لكيلا تأسوا ﴿عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ من نعيم الدنيا ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ منها، لأن من علم أن الموجود من خير أو شر بقضاء وقدر لا يتخلفان لا يعظم جزعه بفوت، ولا فرحه بإتيان، ومن علم أن ما بيده ولو دام سيفقده بالموت أو أنه عارية لا يحزن بفوته، ومن علم أن الله يرزقه لم يعظم عنده الفرح عند وجوده.

وذكر الخير والفرح هنا مع أن المتقدم الإصابة بالسوء فقط، لأنه لا قائل بالفرق بين الخير والشر، ولو عند الكفار في أنهما من الله ﷻ، فلا حاجة إلى تقدير بعض بعد قوله تعالى: ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾: وما أتت من نعمة، ولا سيما إذا قيل: المصيبة تشمل النعمة، فأولى أن لا تقدير.

بغداد، وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي. توفي إثر نكبة البرامكة، وكان مستترا. له تأليف

كثيرة، منها: كتاب الإمامة، وكتاب الرد على المعتزلة. الزركلي: الأعلام، ج ٨، ص ٨٥.

١- أورده السيوطي في الدر، ج ٦، ص ١٩٦، وقال: أخرجه الديلمي من حديث سليم بن

جابر النخعي.

وأُسند «فَاتَ» إلى ضمير «مَا»، لأنَّ الفوت والعدم ذاتيٌّ للمخلوقات، فلو لم يبقها الله تعالى لفنيت وعلت، بخلاف بقائها فغير ذاتيٍّ، بل بإبقاء موجدتها تعالى، فأُسند الإيتاء إلى الله ﷻ، ولم يقل: بما أتاكم (همزة بلا مد)، كما قرأ أبو عمرو بن العلاء، فيكون الإسناد في الموضعين إلى ضمير «مَا». و«لَا» في الموضعين نافية.

[قلت:] والمراد: الزجر عن حزن يُؤدِّي إلى عدم الرضا بقضاء الله تعالى، أو حزن غالب مُفَوَّت للعبادة، أو موصلٌ إلى الشكوى، اللهمَّ إلَّا لأخ أو لضرورة؛ والزجرُ عن فرح بطر، وإلْهَاءٍ عن الطاعة، وأمَّا الحزن الطبيعيُّ وما لا يخلو عنه إنسان فلا بأس، وكذا الفرح.

والمسلم يشكر على النعمة، ويصبر على المصيبة فيثاب، وقد يفرح بالمصيبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: «لا أحد إلَّا يفرح ويحزن، لكن من أصابته مصيبة فليجعلها صبراً، ومن أصابه خير فليجعلها شكراً». وعن جعفر بن محمد الصادق من آل البيت: «يا ابن آدم ما لك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت؟ وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت؟».

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ هذه كُلِّيَّةُ عَامَّةُ السلب، ولو تقدَّم السلب على «كُلِّ»، كما كثر في القرآن، والغالب في مثل ذلك سلب العموم. والمعنى هنا: لا يحبُّ هذا ولا هذا، وهكذا حتَّى يفرغوا. وهذا تذييل لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ مشيراً إلى أنَّ الفرح المذموم هو المؤدِّي إلى الاختيال والفخر.

(لغة) والفخر: المباهاة في الأشياء الخارجة عن ذات الإنسان، كالمال والجاه. والاختيال: التكبر لفضيلة في ذاته، وقيل: الاختيال في الفعل والفخر فيه وفي غيره.

(أصول الدين) وحبُّ الله الشيء هو لازم الحبِّ، وهو النفع بالإثابة. وبغضه الانتقامُ اللازم للبغض، وغيرنا من أوائلهم يشبِّتون الحبَّ والبغض لله تعالى بلا تأويل، ويقولون: بلا كيف.

﴿الَّذِينَ يَخْلُونُ﴾ بدل من «كُلُّ»، أو من «مُخْتَالٍ فَخُورٍ» لا نعت لأحدهما، لأنَّهما نكرتان و«الَّذِينَ» معرفة، أو يقدَّر: هم الذين، أو الذين يخلون لا ينفقون، والله غيٌّ عن الإنفاق، أو منصوب على الذمِّ والتحذير.

﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ﴾ يقولون بلسان القول: لا تنفقوا فتبقوا أنتم وأولادكم فقراء، أو لا تنفقوا على الأجانب، ويقولون: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ (سورة المنافقون: ٧)، والمختال بالمال يخل به غالباً بالبخل^(١)، كأنه ناصح للمأموره. أو يقولون بلسان الحال، إذ حالهم البخل فيتبعهم غيرهم فيه، فهم قدوة فيه، كأنهم يأمرهم به. والمراد بالبخل الإمساك عن الإنفاق لا البخل بالطبع، لأنَّه لا يؤمر به إذ ليس بكسب.

والآية متعلِّقة بما قبلها كما رأيت، وقيل: مستأنفة في صفة اليهود الذين كتموا صفة رسول الله ﷺ وبخلوا ببيائها.

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ يعرض عن الإنفاق، الجواب مخوف، أي: لم يضرَّه تولُّيه، أو فهو مستغن عنه، نابت عنه علته في قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي: لأنَّ الله هو الغنيُّ عن إنفاقهم، أو عن إنفاق كلِّ أحد وعن كلِّ شيء، فيدخل إنفاقهم أولاً وبالذات، ولا يقدَّر: فهو مذموم، أو فهو معذَّب، لأنَّ ذمَّهم وتعذيبهم لا يعللان بغنى الله وحمده.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

الغاية من بعث الرسل

-١-

دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ كآدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم
﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الحجج والمعجزات ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ جنس الكتاب
الشامل للكتب، ومن لم يترل عليه فقد أنزل على رسول قبله، وأمر باتباعه
والجري عليه، وأتباع الكتاب مصاحبة له، فالكتاب مصاحب لمن أنزل عليه ولمن
أتبعه.

ويجوز أن يراد بالرسول هنا الرسل الذين أنزل عليهم الكتب لا مطلق
الرسول، بل يترجح هذا. وعلى كل حال يتعلق «مع» بـ «أنزلنا». بمعنى أثبتنا، أو
بمحذوف حال من «الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ»، بقي أن الكتاب ليس متصفاً بالمعينة
حال الإنزال بل بعده، فنقول: الحال مقدرة، أو يترل شدة القرب منزلة المقارنة.

﴿وَالْمِيزَانَ﴾ ومعنى إنزاله الأمر بضبطه والعمل به، وهو شامل
للمكيال، أو يقدر بالعطف، أي: والميزان والمكيال، وهما مفعول للآلة، وياء
«ميزان» عن واو. ﴿لِيَقُومَ﴾ متعلق بـ «أنزل» ﴿النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل
في أمورهم الدنيوية والدنيوية.

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ أثبتناه في اللوح المحفوظ، وإثبات الشيء في اللوح ملزوم
لإنزاله وسبب له، فذلك تعبير باللازم والمسبب عن الملزوم والسبب. وفسره

الحسن بخلقناه، تفسيرا باللازم والمسبب، وأنت خبير بأن لزوم بياني، وقال قطرب^(١): أنعمنا به عليكم من نزل الضيف.

﴿فِيهِ بَأْسٌ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ لأن آلات الحرب تتخذ منه والكتاب والميزان يقومان بالسيف وهو من الحديد، وكذا السهام وسنان الرمح، وشيم النفوس السفه والظلم فتقهر بالسيف ونحوه، والقيام بالقسط يحتاج إلى السيف.

﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ مصالحهم ولا صنعة إلا بالحديد، أو ما يعمل بالحديد، وقيل: الرسل الملائكة أنزلوا بالوحي والمعجزات، وإن جبريل نزل بالميزان على نوح عليه السلام، وقال: مر قومك يزنوا به. وقيل: الميزان العدل. وعن ابن عباس: نزل على آدم الميعة والسندان والكلبتان، وقيل: الأربعة والمطرقة. وعن ابن عمر عنه رضي الله عنهما: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ: الْحَدِيدَ وَالنَّارَ وَالْمَاءَ وَالْمَلْحَ».

وقيل: «أَنْزَلْنَاهُ»: أنشأنا مثل إخراج الحديد من المعادن، وشملت الآية الفأس والسلاح، وقيل: المسحاة والسندان والكلبتان والإبرة والمطرقة والميعة، وهي المسن، وقيل: ما تحدد به الرحا^(٢)، وعن ابن عباس: نزل آدم بألة الصنائع.

﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ﴾ عطف على محذوف، والمحذوف متعلق بـ«أَنْزَلَ»، أي: أنزلنا الحديد لينفع الناس وليعلم الله. وحملة «فِيهِ بَأْسٌ...» معترضة أو حال، أو يقدر: وأنزله ليعلم الله، أو يقدر مؤخرًا، أي: وليعلم الله من ينصره ورسله أنزله، ويجوز تقدير: أنزلناه، وتقدير: أنزله الله.

وعلم الله أنزلي، والمراد بالعلم هنا مسببه ولازمه وهو الجزاء.

١- محمد بن المستنير، تقدم التعريف به في ج ٨، ص ٣٣٨.

٢- الآية عامة وما ذكر أمثلة للعموم في قوله تعالى: {فِيهِ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ}.

﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من المستتر في «يَنْصُرُ» أو من الهاء في «يَنْصُرُهُ»، أو من «رُسُلُهُ»، والمعنى: غائباً عنهم لا يرونه، أو الرسل غائبون عن الناصر. والناصر يكون باستعمال آلات الحديد بالقتال، وغيبة الرسل أن لا يدرك الناصر رسولاً، أو يدركه ولا يلتقي معه.

﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ لا يحتاج إلى نصر ناصر، وإنما أمرهم بالقتال تكليفاً لهم ليحازيهم بالخير على الامتثال، وبالعقاب على المخالفة.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ٢٦ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَفَاتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ وَأُجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ٢٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٢٨ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ٢٩

وحدة الشرائع في أصولها وجزاء المؤمنين بها قولاً وعملاً

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾ بعض تفصيل لقوله ﷻ : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾. وكرر القسم للتأكيد، أي: وبالله لقد أرسلنا، والباء القسمية تكون في

غير الاستعطاف كما هنا، وتكون في الاستعطاف نحو: بك لا تُؤَبِّن، وسائر حروف القسم تكون في غيره، ويجوز تقدير الواو هنا، ولو تجتمع واوان، لأن في اللفظ واوا واحدة هي واو العطف، ولا يخفى أن الباء أولى، للسلامة من اجتماع الواوين.

﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ﴾ جعنا النبوة، وأكثر الأنبياء في ذرية إبراهيم لكنه ابن نوح، فهم راجعون إلى نوح، ﴿وَالْكِتَابَ﴾ كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور، وقد قيل غير ذلك أيضاً. وعن ابن عباس: الكتاب الخطُّ بالقلم.

﴿فَمِنْهُمْ﴾ من الذرية، وقيل: من الأمم المدلول عليها بذكر الرسل والإرسال ﴿مُهْتَدٍ﴾ إلى التوحيد وحكم الشرع ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ لم يقل: ضالون كما هو المطابق لـ «مُهْتَدٍ»، لأنَّ المقام لذمهم. وذمهم بالفسق — وهو الخروج عن الدين بالإشراك والكبائر بعد التمكن منه — أعظم من ذمهم على الضلال عن الطريق، وللإشعار بغلبة أهل الضلال على غيرهم، فهم أكثر من الفاسقين بالمعنى الذي هو أقبح من الضلال، وفي قوله: ﴿فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ﴾ دلالة على قبح، فهؤلاء ثلاثة: مهتدٍ ومبالغ في الكفر وكافر.

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا﴾ أرسلنا بعدهم، كجعل الشيء خلف قفا غيره. والهاء لنوح وإبراهيم وقومهما، وقيل: لمن عاصرهما من الرسل، ويبحث بأنَّ لا نعرف رسولاً على عهد نوح ^{عليه السلام} لو كان على عهده رسول، فإمَّا أن يرسل إلى قوم نوح كهارون مع موسى، أو إلى غيرهم كلوط مع إبراهيم، وشعيب مع موسى، إلا أن شعيباً سبق موسى في النبوة.

ولا يخفى أنه لم يرسل أحداً مع نوح، وأنه لا قوم على عهد نوح غير قومه، وأجيب بما يذكر في الأخبار أن نوحاً لم يرسل إلى غير قومه المخصوصين، وأنَّ

الغرق لم يعم الأرض، وأن الكافرين الذين دعا عليهم هم قومه المخصوصون، ولكن ليس هذا مشهوراً مصححاً، وأيضاً يحتاج إلى حجة في إثبات رسول أو رسل معه، وأجيب أيضاً بأن ذلك توجيه لضمير الجمع، وكون لوط مع إبراهيم مثلاً كاف فيه.

وقيل: الهاء للذرية، ويبحث بأن الرسل المقفَى بهم من الذرية، فلو عاد الضمير عليهم لزم أنهم غيرهم أو اتّحاد المقفَى والمقفَى به، وأجيب بأن المراد بالذرية أوائلهم، فلا يلزم أنهم غيرهم، ولا الاتحاد المذكور، وردّ بأن هذا خلاف الظاهر بلا دليل يدل عليه.

﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ على آثار هؤلاء الرسل رسول ثم رسول إلى عيسى عليهم السلام ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾ بإيجائه إليه مرة واحدة على لسان جبريل، كتبه إسرافيل لجبريل من اللوح المحفوظ بإذن الله، وحرّفه النصارى بالنقص والزيادة والتبديل. ومِمَّا زادوه وافتروه قصة صلبه، كما هو موجود.

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً﴾ رحمة شديدة ﴿وَرَحْمَةً﴾ مطلقة، كما قال الله ﷻ في شأن الصحابة: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (سورة الفتح: ٢٩)، فيكون ذلك ذكراً للخاص قبل العام، وحكمته شدة الاعتناء بالمدح والتعظيم، وكذلك إذا فسّرت برحمة مشتملة على دفع الشر وإصلاح الفساد، وفسّرت الرحمة بما فيه جلب الخير مطلقاً يكون ذكراً للخاص قبل العام، وهذا راجع إلى أن الرأفة الرحمة الشديدة.

وعبارة بعض: إن الرأفة إذا ذكرت مع الرحمة فإنها ما فيه دفع الشر وإصلاح الفساد، والرحمة جلب الخير فتقدّم الرأفة على الرحمة لأنها تخلية وهي قبل التحلية، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح.

﴿وَرَهْبَانِيَّةً﴾ نسب إلى رَهْبَان (بفتح رائها) ورهبان مفرد بوزن عطشان، من الرهبة، وهو وصف، والرهبة: الخوف الشديد، أو هي المبالغة في العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس.

(أصول الدين) وذلك خلق من الله ﷻ، ولهم فيها اختيار — كما سمعت — وكما يخلق الله الأفعال الطبيعية يخلق الاختيارية، ولا خالق سواه.

والعطف على «رَأْفَةً». ﴿ابْتَدَعُوَهَا﴾ نعت «رَهْبَانِيَّةً» على حذف مضاف، أي: وحبَّ رهبانية مبتدعة، أو بلا تقدير مضاف لأنَّ مبدأ فعلها من القلب، فهي في القلب يجعل الله تعالى، وهم ابتدعوا آثارها وأعمالها، وحذف المضاف كما رأيت.

أو «ها» عائد إلى الرهبانية بمعنى آخر، هو تلك الأفعال من رفض الدنيا، وترك اللذات، وترك اللباس اللين، وترك التزوّج، ومن سائر ما يشقُّ، بطريق الاستخدام. أو «رَهْبَانِيَّةً» منصوب على الاشتغال، لجواز أن يرفع على الابتداء في العريّة، لوجود المسوّغ للابتداء بالنكرة، وهو التعظيم، فإنَّ التّوِين والتّكْثِير فيه للتعظيم، كقولهم: «شرُّ أهر ذا ناب»^(١)، ولأنَّ النسب كالوصف، تقول: قريشيٌّ جاء، كأنك قلت: جاء رجل من قريش جاء، وكأنّه قيل: خصلة منسوبة إلى رهبان.

وقال بعض: إنّه يجوز نصب على الاشتغال ولو لمّا لا يصلح الابتداء به، كما أجاز بعضهم جعل اسم كان أو إنّ أو المفعول الأوّل من باب ظنٍّ، أو الثاني من باب أعلم، ممّا لا يصلح للابتداء لعدم المسوّغ، والمشهور غير ذلك. وقيل: انقطع الكلام عند قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةً﴾.

١- مثل يضرب لشرٍّ بدأت دلائله تظهر، أي الذي جعل ذا الناب (الكلب) ينبج، ويهر صوت شرّ سمعه.

﴿مَا كَتَبْنَاهَا﴾ ما فرضناها ﴿عَلَيْهِمْ﴾ الجملة نعت ثانٍ أو حال من مفعول ابتدع، أو مستأنفة ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ أي: رضاه، والاستثناء منقطع، أي: فرضوها على أنفسهم ولم تفرضها عليهم، ويجوز أن يكون متصلاً، أي: ما وقفناهم إليها وقضينا بها لشيء ما من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله.

فمعنى نفى الكتابة نفى تيسيرها لهم بعدما طلبوها، فلا منافاة بين ابتداعهم ونفى الكتابة، وإن قلنا: أمرهم الله بها بعد ابتداعهم لم تحصل منافاة أيضاً، وكذا إن قلنا معنى «ابْتَدَعُوهَا» أنهم أول من فعلها بعد الأمر بها.

﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ ما أعطوها ما تستحق من المحافظة، كمن أنذر أمراً عظيماً ولم يف به الله ﷻ، قال رسول الله ﷺ: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»^(١).

وهذا الحديث يدل على أن معنى «مَا كَتَبْنَاهَا» ما فرضناها عليهم رأساً ولكن ألزموها أنفسهم، فلا منافاة بين «ابْتَدَعُوهَا» و«مَا كَتَبْنَاهَا» حيث إن «ابْتَدَعُوهَا» يقتضي أنهم لم يؤمروا، و«مَا كَتَبْنَاهَا» يقتضي أنهم أمروا بها لابتغاء رضوان الله، يبقى أن مبتغي الرضوان هم المبتدعون لها، والكاتب الله، فيختلف فاعل المفعول من أجله وفاعل عامله، ففعل بالجواز، والمشهور المنع.

وعليه فنقول: الابتغاء على هذا الوجه فعل الله، أي: ابتغى الله لهم الرضوان في أمره بها، والذين لم يراعوها هم المبتدعون لها، والمراد: ما رعوها كلهم، بل بعضهم رعاها وبعض لم يراعها، فهم قسمان كما قال الله ﷻ:

١- رواه أبو داود في كتاب الأدب (٥٢) باب في الحسد، رقم ٤٩٠٤، من حديث أنس بن مالك.

﴿فَتَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ، أَجْرَهُمْ﴾ آمنوا حقَّ الإيمان وراعَوْها، أو اقتصروا على بعضها، أو على الواجب ولم يفسقوا ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ارتدُّوا، أو فعلوا الكبائر، وأكلوا الخنزير، وشربوا الخمر، وتركوا الوضوء وغسل الجنابة والختان، وكلُّ ذلك قبل رسول الله ﷺ .

ويجوز أن يراد بالذين ابتدعوها مبتدعوها أولاً، ومن اتَّبَعَهُمْ عليها إلى عهد رسول الله ﷺ ، ومن اتَّبَعَ بدعة من قبله صحَّ أنه ابتدعها، ﴿فَتَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وأخلصوا قبله ﷺ ، أو على عهده فآمنوا به وتركوها، فيكون الإسناد إلى المجموع، كقولك: أكرمَ بنو تميم فلاناً، وإنما أكرمه بعضهم.

وقال الضحَّاك: الذين لم يراعوها الأخلاف، وهو خلاف الظاهر، فإنَّما أن يكون استخداماً بأن ردَّ الضمير للذين ابتدعوها ويراد به الأخلاف، وإنَّما أن يكون الحكم على المجموع، والمراد الأخلاف ومن آمن به ﷺ على عهده ودام عليها بعد نفيه ﷺ عنها فهو كافر، ومن لم يؤمن به فكافر لم يراعها، كما فسَّر الزَّجاج وغيره الكثير الفاسقين بمن أدركه ولم يؤمن به. والظاهر أنَّ المقصود هنا ليس الإيمان به ﷺ .

ومن عدم مراعاتهم قولهم بالتثليث والصليب، وتحريف التوراة والإنجيل، والقول بالإلحاد والسفه والرشوة، وغير ذلك.

قال رسول الله ﷺ : «فرقة قاتلت الملوك على دين الله ﷻ وهو دين عيسى عليه السلام ، وفرقة لم يقدرُوا على القتال، فأمرُوا ونهوا فقتلتهم الملوك، وفرقة لم تقدر على ذلك فابتدعوا رهبانيَّة وساحوا في الجبال، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَرَهْبَانِيَّةٌ...﴾. ﴿فَتَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ، أَجْرَهُمْ﴾: الذين

آمَنُوا بِی وَصَدَّقُونِ، ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾: الذين كفروا بي^(١). وهذا يقوِّي قول الزجاج المتقدم.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّهْبَانِيَّةً وَرَهْبَانِيَّةَ أُمَّتِي الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢) وكذا روي عن أنس.

[قلت:] والبدعة منها واجبة وهي كتعلم علم الكلام للرَّدِّ على المشركين وأهل البدع، ومندوب إليها كتأليف العلم وبناء المدارس، ومباحة كالتبسُّط في أنواع الأكل واللباس، ومكروهة ومحرمّة، فحديث «كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٣) عامٌّ مخصوص.

وقد قال عمر رضي الله عنه في كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ التَّراوِيحِ: «نعمت البدعة». وعن ابن مسعود رضي الله عنه : «افترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، نجا منها ثلاث: فرقة قاتلت الملوك على دين عيسى ولم يحرفوه، فقتلهم الملوك، وفرقة خافوا ولا طاقة لهم فهربوا وترهبوا، ولم يحرفوا، وطائفة أدركوني وآمنوا بي»^(٤). وعنه رضي الله عنه : «ظهرت الجبايرة بعد عيسى عليه السلام، فهزموا أهل الإيمان في ثلاث حروب، ففرَّق الباقون — وهم قليل — في الغيران

١- أورده ابن كثير في تفسير الآية بلفظ: «هل علمت أن بني إسرائيل...». ج ٦، ص ٥٦٨. من حديث ابن مسعود.

٢- أورده ابن كثير في تفسير الآية وقال: رواه أبو يعلى عن عبد الله بن المبارك. ج ٦، ص ٥٦٩.
٣- رواه مسلم في كتاب الجمعة (١٣) باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم ٨٦٧ من حديث جابر بن عبد الله، بلفظ: «أُمًّا بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ...». ورواه ابن ماجه في المَقْدَمَةِ، باب اجتناب البدع والجدل، رقم ٤٥، من حديث جابر.

٤- قال القرطبي: رواه الكوفيون عن ابن مسعود. (القرطبي: ٢٦٥/١٧). ورواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وقال: رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق آخر. (ابن كثير، ٣١٦/٤).

والجبال ينتظرون النبي الذي وعدهم به عيسى، فمنهم من فسق، ومنهم من آمن بي حين أدركني»^(١).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ : «إِنَّ مَلَكًا جَمَعَ مِنْ بَقِي عَلَى دِينِ عِيسَى، وَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَتَّبِعُونَا عَلَى مَا حَرَّفْنَا أَوْ نَقْتُلَكُمْ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ابْنُوا لَنَا مَحَلًّا تَرْفَعُونَ إِلَيْنَا فِيهِ قُوتَنَا وَلَا نَخَالطُكُمْ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَسْكُنُونَا فِي الْفَيَافِي نَحْفِرُ الْأَيَّارَ وَنَحْرُثُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: دَعُونَا نَسِيحَ فِي الْأَرْضِ، وَجَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ جَاهِلِينَ فَاتَّبَعُوهُمْ فِي ذَلِكَ الْاِعْتِرَالِ وَخَالَفُوا دِينَهُمْ».

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ من أمة محمد ﷺ بالله ورسوله، وما أنزل عليه ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ احذروا المعاصي أو دوموا على ما أتمم عليه من تركها ﴿وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ محمد ﷺ، أي: دوموا على الإيمان به.

﴿يُوتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ نصيبتين، وقيل: ضعفين، وقيل: الكفل الحظ الذي فيه الكفاية، كالمتكفل لصاحبه بمقصوده، والقول بأن كفلين بمعنى ضعفين لغة الحبشة خطأ. والمراد: أجرٌ على الإيمان بما آمنتم به من الكتب السابقة والأنبياء، وأجرٌ على الإيمان بالنبي ﷺ وما أنزل عليه، والأجران في الآخرة. وقيل: هما قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ (سورة البقرة: ٢٠١).

(سبب النزول) روي عن ابن عباس أنه أتى أربعون رجلاً من نصارى الحبشة مؤمنين، وشهدوا أحداً مع النبي ﷺ، فأروا احتياج المسلمين، فقالوا:

١- قال القرطبي: رواه الكوفيون عن ابن مسعود (القرطبي: ٢٦٥/١٧). ورواه بالمعنى ابن أبي حاتم. كما أورده ابن كثير في تفسيره، وقال: رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق آخر. (ابن كثير: ٣١٦/٤).

يا رسول الله إئذن لنا أن نأتي بأموالنا فنواسي المسلمين بها، فأنزل الله تعالى: ﴿الَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ... أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ (سورة القصص: ٥٢ - ٥٤)، فقالوا: يا معشر المؤمنين، من آمن منا بكتابكم فله أجران، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر واحد كأجر أحدكم، فترل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ...﴾ رداً عليهم، وجعل للمؤمنين أجرين، وزاد لهم النور، كما أن لمن آمن به ﷺ من أهل الكتاب أجرين. وقولهم: من لم يؤمن بكتابكم فله أجر باطل.

وقيل: لما نزلت الأولى افتخر بها من لم يؤمن من أهل الكتاب، فترل خطابا لهم رداً عليهم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ أي: يا أيُّها الذين اتَّصَفُوا بالإيمان اتَّقُوا اللَّهَ وآمنوا برسوله الذي كفرتم به — وهو محمد ﷺ — ﴿يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ كفلا على إيمانكم به، وكفلاً على إيمانكم برسلكم.

روي عن رسول الله ﷺ: «من كانت له أمة علمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، واعتقها وتزوجها فله أجران. وأيُّما رجل من أهل الكتاب آمن بنبئته وآمن بي فله أجران. وأيُّما مملوك أدَّى حقَّ الله تعالى وحقَّ مواليه فله أجران».

وإثابة من آمن من اليهود والنصارى على إيمانهم بما لم يُنسخ من ملهم وبأنبيائهم، وبما نسخ، لأنَّه من الله تعالى، ولهم أجر على ذلك، وأجران بالإيمان به ﷺ.

﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ يوم القيامة، وهو في قوله تعالى: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ...﴾ (سورة التحريم: ٨)، ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ذنوبكم ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ عظيم الغفران والرحمة، فلا بدع في إثباته الكفلين، وإثبات النور والمغفرة لهم.

﴿لَيْلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ متعلق بمحذوف، أي: فعل ذلك لئلا يعلم أهل الكتاب، أو أنزل ذلك لئلا يعلم... إلخ، أو أعلم الناس بذلك لئلا يعلم. وادّعى بعض أنه متعلق بـ«يُوت» أو بـ«يَجْعَلُ» أو بـ«يَغْفِرُ» ويقدر للآخرين، وأنه يجوز التنازع، فيضمر للمهمل ضمير المصدر. و«لَا» نافية، أي: لينتفي علمهم بانتفاء قدرتهم على شيء من فضل الله تعالى. والحاصل: ليثبت علمهم بقدرتهم على أن ينالوا فضل الله بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات.

وواو «يَقْدِرُونَ» لأهل الكتاب، ويجوز أن يكون للنبي ﷺ والمؤمنين، أي: لئلا يعتقد أهل الكتاب أن محمداً والمؤمنين لا ينالون شيئاً من فضل الله تعالى، وقد نالوا سعادة الدارين، أو أن النبي والمؤمنين لا يقدرُونَ... إلخ، على أن علمهم بعدم قدرتهم على نيل الفضل كناية عن علمهم بقدرتهم على نيل الفضل، وعلى هذا يكون «أَنَّ الْفَضْلَ» معطوفاً على «أَلَّا يَعْلَمَ» داخلاً معه في التعليل.

وشهر أن «لَا» زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ (سورة الأعراف: ١٢)، ومرّ كلام فيه، وذلك لظهور المراد. ويدل للزيادة أيضاً قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: «كَيْ يَعْلَمَ» وقراءة سعيد بن جبیر: «لِكَيْ يَعْلَمَ».

و«أَنَّ» مخففة، واسم «أَنَّ» ضمير أهل الكتاب، أي: أنهم لا يقدرُونَ، أو ضمير الشأن، أي: أنه، والمعنى على الزيادة: ليعلم أهل الكتاب بأنهم لا ينالون شيئاً من فضل الله تعالى ما لم يؤمنوا بمحمد ﷺ، ويتبعوا شريعته.

﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾ عطف على «أَلَّا يَقْدِرُونَ» ﴿يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ إيتاءه، خبر ثان، أو مستأنف، ويجوز أن يكون خبراً و«بِيَدِ اللَّهِ» حالاً، لأن الفضل حدث، ولأنه مقيد بتأكيد «أَنَّ». وبعض أجاز الحال من المبتدأ مطلقاً، مع أن الحال لا يكون قيداً للعامل الذي هو الابتداء.

﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ لا يعجزه إجزالُ العَطِيَّةِ. قالت اليهود: يوشك أن يبعث نبيء يقطع الأيدي والأرجل، فلما خرج من العرب كفروا به إذ تفضل به على العرب، وكذا عمل اليهود إلى نصف النهار وقد استأجرهم إلى الليل وعجزوا، وأعطوا قيراطاً والنصارى من نصف النهار إلى العصر وعجزوا، وأعطوا قيراطاً، وعملت هذه الأمة من العصر إلى الغروب وأعطوا قيراطين، وتركوا قراريطهم وقالوا: نحن أكثر عملاً، وهذه الأمة أقلُّ عملاً، فقال الله ﷻ : «هل أنقصتكم أجرتكم؟ ذلك فضلي أوتيه من أشاء، ولو شئتم لأتممت العمل فيكون لكم قيراطان». وفي رواية: «استأجر اليهود من أوّل مرّة إلى نصف النهار». وذلك تمثيلٌ، والروايتان في البخاري.

اللهم صلّ علي سَيِّرِنَا مُحَمَّدٍ وصحبه
وأجزل عطيتِنَا
آمين

تفسير سورة المجادلة وآياتها ٢٢

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝١﴾ الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مَنْ يَسَاءِلُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلٌ لَأَزْوَاجِهِمْ وَلَهُمْ لَمَقُولُونَ مُنْكَرَاتٍ ۝٢ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝٣﴾ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ يَسَاءِلُهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٤﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝٥﴾ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٦﴾

النهى عن الظهار، وكفارته

﴿قَدْ﴾ لتوقع المخاطب، لأن النبي ﷺ وخولة وزوجها أوس الأنصاريين يتوقعون الجواب، أو القبول من الله، والمعنى أن «قَدْ» استعملت في كلام ينتظره أحد، كقول المقيم للصلاة: «قد قامت الصلاة»، فإن الناس الحاضرين ينتظرونها، كذلك النبي والزوجان ينتظرون نزول الوحي بالجواب أو القبول.

والسمع المتوقع هو جواب الله ﷻ، أو قبول شكواها، على التحجوز الإرسالي، لأن السمع سبب للجواب أو القبول، وملزوم، أو السمع كناية عن الجواب أو القبول. ويجوز أن تكون «قَدْ» للتحقيق.

﴿سَمِعَ اللَّهُ﴾ أجاب أو قبل، وإلا فسمعه تعالى علمه بالأصوات التي تأتي بعد الأزل ﴿قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ هي خولة بنت ثعلبة بن مالك على الصحيح وعليه الأكثر، أو خولة بنت خويلد، أو خولة بنت حكيم، أو خولة بنت

الصامت، أو خويلة بنت الصامت (بالتصغير)، وقيل: خويلة بنت مالك بن ثعلبة (بالتصغير)، وقيل: جميلة وقيل وقيل... وكانت حسنة الجسم.

(لغة) والمجادلة: المراجعة في الكلام، كما قرئ: «تَحَاوَرُكَ»، وقرئ: «تَسَائُلُكَ»، وأصله معالجة الصرع على الجدالة، وهي الأرض، وكما قال: «وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرُكُمْ».

﴿فِي زَوْجِهَا﴾ أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت على الصحيح، أو مسلمة بن صخر الأنصاري، والمراد: في شأن زوجها.

(نحو) ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ عطف على «تُجَادِلُكَ». ومن العجيب جعل الواو للحال داخلة على مضارع مثبت مُحَرَّد من «قد» على القلة، أو داخلة على مبتدأ محذوف، أي: وهي تشتكي، بلا دليل على ذلك وبلا داع.

(لغة) والاشتكاء: إظهار ما فيها من غمٍّ لله عَزَّ وَجَلَّ، أي: النطق به، أو التضرُّع في قلبها إليه تعالى، والله لا يخفى عليه شيء. ومن العجائب جعل الشكوى من الشكوى، بمعنى فتح الشكوة وإظهار ما فيها، وهي سقاء صغير، بل كلمة وضعت لمعان.

(سيرة) وذلك أَنَّ خولة دخل عليها أوس فراجعتها في كلام، وكان كبير السن قد ساء خلقه فغضب، وقيل: كان به لَمَمٌ، أي: خفة عقل، وقيل: رغبة في النساء، فقال: أنتِ عليّ كظهر أمي، وقيل: رآها تصلِّي وَلَمَّا سَلِمَتْ راودها فأبت، فقال: ذلك، وهو كلام مُحَرَّم للمرأة في الجاهلية، وهذا أوَّلُ ظَهار في الإسلام.

فندم ودعاها فأبت فقالت: والله لا تصل إليَّ إلاَّ بحكم رسول الله ﷺ،

فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أوساً تزوجني شابة مرغوباً في، وكما كبرت، وكثر ولدي، وفرغ ما في بطني، وأكل مالي، وأفنى شبابي، وكبر سنّي، وتفرّق أهلي، وطالت صحبتي له، وهو أحبّ الناس إليّ، وأبو ولدي جعلني كأمّه، فهل تجد لنا مخرجاً؟.

فقال: والله ما أمرت في شأنك بشيء إلى الآن. وهذا ظاهر في أنّه ﷺ علّم بظهاره قبل مجيئها. ويروى: «والله ما أراك إلاّ حرمت عليه»، وقالت: ما ذكر طلاقاً، وراجعت كلاماً مراراً، وقالت: «اللهم أشكو إليك وحدتي، وفراقه وفاقتي، إن ضمنت إليه صبية صغيراً ضاعوا، وإن ضمنتهم إليّ جاعوا»، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: «اللهم إني أشكو إليك، اللهم أنزل على نبيك»، وكلّما قالت ذلك قال لها: «ما أراك إلاّ حرمت عليه»، فترلت الآيات في حينها فقال ﷺ: «يا خولة، أبشري!» فقالت: خيراً، فقرأهنّ عليها.

وإذا دخلت على عمر أكرمها، وقال: «سمع الله قولها»، ولقيته يمشي مع رجال يوماً وقالت: قف يا عمر، فوقف وغلظت عليه، ودنا منها ووضع يده على كتفها، واستمع لها حتّى قضت حاجتها، فقليل له: وقفت لعجز عن قريش، وقد أغلظت عليك؟ فقال: ويحك أتعرف من هذه؟ قال: لا، قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف حتّى أتى الليل ما انصرفت حتّى تقضي حاجتها، وما لي لا أستمع لها وقد سمع الله تعالى لها!.

[قلت:] وإنّما وضع يده على كتفها من فوق ثوبها بدون غمزها، ولأنّها عجز لا تُشْتَهَى، ولأنّه وضعها بلا اشتها منه ولا منها، كما غمز الصديق عائشة في فخذها من فوق.

(أصول الدين) «وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا» الآن بسمعه الأزلي، لا

بعلم متجدد، وإلا لزم جهل الله تعالى عنه. والسمع: العلم بالأصوات الواقعة الآن، فليس كما قال بعضهم: سمعه للأصوات صفة يدرك بها الأصوات غير صفة العلم، ولا يخفى أن في وصفه بالإدراك وصفاً يتقدم الجهل بما أدرك حاشاه.

والمحاوره: المراجعة، وليس المضارع للتجدد كما قيل، بل لبيان أن علمه الأزلي متعلق بهذه الواقعة الحالية. والخطاب له ﷺ وللمتي تجادله، تغليب له على الغيبة، وتشريف لها، إذ ضمها إليه ﷺ في الخطاب.

(نحو) والواو للحال من ضمير «تُجَادِلُ»، أو ضمير «تَشْتَكِي»، أو من لفظ الجلالة بعد «إِلَيَّ»، أو من الكاف، أو للعطف على «تُجَادِلُكَ» فتحتاج إلى رابط يعود إلى الموصول إذ عطفت على الصلة، وهو حصتها من كاف الخطاب.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ عليم بكل صوت تسمعه الأذن، عليم بكل شيء تدركه العين، من ذات وهيئة، كرفع رأسها إلى السماء، وهيئات تضرعها.

لما نزلت الآية قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي ﷺ تكلّمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول»، فأنزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ...﴾. وكرر لفظ الجلالة لتأكيد الحكم وتأكيد الزجر عما يخالف مضمون الألوهية.

وشرع في بيان حكم الظهار بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ﴾ يتفعل، من الظهر، أصله: يتظهّر، أبدلت التاء ظاء وأدغمت الظاء في الظاء.

(فقه) والتظهر: تشبيه الرجل زوجته أو بعضها [في الحرمة] على نفسه، أو زوج عبده، أو بعضها على عبده. بمن تحرم عليه، أو على عبده لنسب أو رضاع أو صهر، أو حرمة ما كنساء النبي، أو نساء الرجال، وكالرجل

والدبر، والمطلقة التي لا تحلُّ له بعد طلاقها، ومزنيته، وزوج ربيبه في قول، فلو ظاهر بمطلقة ثلاثاً لم يكن ظهاراً، لأنها تحلُّ له بعد نكاح زوج غيره، وإن نوى ما لم تتزوج كان ظهاراً.

وإن ظاهر بنساء الرجال ونوى ما دُمنَ نساءً لهم كان ظهاراً، وإن لم ينو لم يكن ظهاراً لحلِّهنَّ له بعد الفرقة. وإن ظاهر بمعتدة ونوى ما دامت في العدة كان ظهاراً، وإلا فلا ظهار.

(لغة) وأصل التظهار علاج ركوب الظهر، وزوج الرجل كمر كوبه، وأصل قوله: «أنتِ عليّ كظهر أمي» ظهرك عليّ كظهر أمي، وذلك كما يقال في الطلاق نزل عن امرأته، وكأنه كان راكباً عليها ونزل، كما تُركب الدابة ويُترَل عنها. وقيل: الأصل يتبطنون وعبر عنه يتظهرون، والأصل إتيان المرأة من بطنها، ولكن عبرَ بـتظهرون لجوار الظهر للبطن، وكونه عمود للبطن.

وحكمته التلويح بأنَّ ذلك في الحرمة كحرمة الدبر، وكحرمة إتيان القبل من الدبر قبل أن يحلَّه الله ﷻ. ولا ظهار بكتائية لحلِّ الكتائية بنصِّ القرآن. (لغة) وقيل: الظهار من الظهر بمعنى العلو، أي: علويّ عليك كعلويّ عليّ أمي، فيكون لفظ الظهار شاملاً للظهر وغيره.

وإنَّ شَبَّهَهَا بكتائية محاربة كان ظهاراً، لأنَّ ابن عباس قال: لا يحلُّ نكاح الكتائية التي لا تعطي الجزية. وكذا يكون ظهاراً إنَّ شَبَّهَ عضواً من زوجه بمحرم.

﴿مِنْكُمْ﴾ أيها المؤمنون، فلا يتصور الظهار من المشرك، لأنَّه لا يتصور أن يملك رقبة مؤمنة فيعتقها، وكذا لا يصحُّ منه الصوم لأنَّه عبادة بدنية غير معقولة المعنى، ولا يقال بعد: غير مستطيع، لأنَّه يستطيع الإسلام، فيتصور أن منه على

الترتيب، نعم يتصور أن يقول لمملوكه: أسلم على قصدي حرّيتك، تكفيراً، أو يقول لمسلم: أعتق عني.

(فقه) وقال الشافعية بصحة الظهار من المشرك، وبأن قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ غير قيد، وإنما هو لأنه لم يكن في غيرهم مستعملاً، كذا قيل، وفيه أنه كان في الجاهلية.

والصواب أن يقال: خاطب المؤمنين لأنهم المتفعلون بالقرآن، المتبعون له، أو الخطاب للناس عموماً كما هو ظاهر قوله: ﴿الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾.

(فقه) والخصم يقول: هذه الآية في المؤمنين أيضاً، والموصول للعهد، والذي يكون راجحاً صحة الظهار من المشرك، فتفوته الرجعة إن لم يعتق عنه مسلم رقبة مؤمنة، كما يصح طلاق المشرك وإعتاقه وإنكاحه. وذكر بعض أنه يصح ظهار الذمي.

(فقه) ﴿مَنْ نِسَائِهِمْ﴾ أي: أزواجهم، فتدخل الذميمة وتخرج السرية، فلا ظهار منها، والمراد ما يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، ويشمل المطلقة رجعيّاً، خلافاً لبعض في المسألتين.

(فقه) والمراد أيضاً ما يشمل البعض من المرأة، ولو ظفراً أو شعرة، وإن قال: كروح أمي كان ظهاراً، لأن الروح في أمه كجزء منها بل جزء لا يحس، وإن أراد العزة عليه والإكرام لم يكن ظهاراً، وإن قال: كأمي، حكم عليه بالظهار. وقيل: إن ادعى الإكرام لم يكن ظهاراً.

(فقه) ولا يخفى أن الأولى اعتبار الحال حين التكلم. وقال الحنفية: بشرط أن يكون البعض ممّا يعبر به عن الكل، كالوجه والرأس، أو يحرم النظر إليه كالفرج والثدي. وعن أبي حنيفة: الظهار بالظهر والبطن والفرج والفخذ لا

بغير هذه الأعضاء.

و«من» الأولى للتبويض، وهذه للابتداء، أو للمجاوزة. وعَنَّفَهُمُ اللَّهُ ﷻ بقوله: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ إنكاراً عليهم، وليس ذلك كذباً منهم، إذ لم يقصد بذلك كذباً عمداً ولا خطأ، بل التشبيه في الحرمة.

وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية، قيل: وفي أوّل الإسلام، ويناسبه قول رسول الله ﷺ لحولة قبل نزول الآية: «ما أراك إلا مُحَرَّمَةً عليه». وقيل: كان طلاقاً يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه. وقيل: لم يكن طلاقاً من كل وجه، بل لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره. وقيل: يعدونه طلاقاً مؤكداً باليمين على الاجتناب.

﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلٌ وَلَدَنَّهُمْ﴾ لا يشبههن في الحرمة إلا من ألحق الله بهن كالمريضات، وأزواج الرسول ﷺ، إذ دخلن في حكم الأمهات، وقد علمت أن الظهار لا يختص بالأم، إلا أن العرب تظاهرن بها، وخصه الشافعي في القلم بها.

﴿وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا﴾ ما ينكره الطبع والعقل والشرع، وهذا العموم مأخوذ من المشاهدة لا من التنكير، كما قيل: منكرًا ﴿مِّنَ الْقَوْلِ﴾ «من» للتبويض، والبعض الآخر سائر المناكر، بل يدخل في القول ما هو حق، لأنه ليس المراد أنهم يقولون، بل المراد أن القول عام أخذوا منه الظهار، كما أخذوا منه الشرك، ومناط التأكيد القول من حيث تعلقه بما هو منكر.

﴿وَزُورًا﴾ ما مال عن الحق، وكان باطلاً ولو كان لا يسمى كذباً إلا بتجوزاً، ولا يحسن لأحد أن يقول: المظاهر مخبرٌ فضلاً عن أن يكذب، بل منشئ لحرمة، والإنشاء لا يكون كذباً إلا عن عَرَضٍ، مثل أن يتضمن إخباراً، مثل أن

يقول إنشاءً للبيع: بعت لك هذا العبد، وهو لغيره، فإنه يتضمّن إخباراً بأن هذا العبد ملك له.

بل إن كان المظاهر مخبراً فليس كلامه كذباً، لأنه لم يتعمّد كذباً ولا أخطأ إليه بل أنشأ تشبيهاً، وقيل: سمّاه ﴿مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ لأنّ الأمّ محرّمة أبداً، ومن أوّل الأمر بالشرع، والزوجة لا تحرم عليه بهذا القول تحريماً مؤبّداً، بل هو تحريم من جانب الزوج.

(فقه) وظاهر الآية أنّ الظهار من الكبائر، ويقوّيه قوله ﷺ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ﴾ للتائب، إذ العفو والغفران عن الذنب، لكنّهما كثيراً ما يطلقان في المكروه، وما لا ينبغي، وفي الصغيرة. ووجه كونه كبيرة أنّ فيه إقداماً على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه، وهذا أشدّ خطراً من كثير من الكبائر، لأنّ فيه تحريم ما أحله الله ﷻ، وهو من باب الإشراك في المعنى.

(فقه) وأمّا قول الرجل لزوجته: إنّها حرام عليه، فمكروه، وقد حرّم رسول الله ﷺ العسل مثلاً فقال جلّ وعلا: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة التحريم: ١)، وهو دون الظهار، لأنّ الزّوجيّة ومطلق الحرمة يجتمعان، بخلاف الزّوجيّة مع التحريم المشابهة لتحريم الأمّ ونحوها، ولهذا وجبت المغلظة في الظهار، وكفارة اليمين في تحريم الزوجة.

(فقه) وأطلق بعض كراهة الظهار كراهة شديدة ولم يسمّها كبيرة في شأن الموحّدة، لأنّه ما أراد إلاّ عبارة عن طلاق مخصوص، ولم يُردّ بدعة ولا تشريعاً، وتأوّل الآية بذلك.

﴿وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ من التحريم، أي: إليه بالإبطال أو بالتحليل. أو يقدّر مضاف، أي: يعودون لإبطال ما قالوا، أي:

ذكروا من التحريم. و«ثم» للترتيب الذكري مطلقاً لا بقيد التراخي، وفيها تلويح إلى تباعد ما بين جعلها كالأمم والرجوع إلى مسها.

(نحو) واللام بمعنى إلى كما هو المتبادر، ويقال: يتعدى العود باللام أيضاً، فلا حاجة إلى تأويلها بـ«إلى» كما يتعدى بـ«في» أيضاً، يقال: عاد إلى كذا، وعاد لكذا، أو عاد في كذا، قال الله ﷻ: ﴿وَأَوْحِي إِلَيَّ نُوحٍ﴾ (سورة هود: ٣٦)، وقال: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ (سورة الزلزلة: ٥)، ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ﴾ (سورة الأنعام: ٢٨)، وعليه فهي كـ«لام» المصلحة، و«لام» الاستحقاق.

وقيل: العود لما قالوا: العزم على الوطء، كما يقال: عاد على الشيء بمعنى تداركه بالإصلاح، وعاد الغيث على ما أفسد، أي: تداركه بالإصلاح، والمعنى: يتداركون ذلك القول بنقضه، ونقضه الوطء أو العزم عليه. وقيل: العود إلى إمساكها بعد الظهار منها. وقيل: إلى الوطء. وقيل: إلى الإمساك والوطء.

و«ما» موصول اسمي، أي: لما قالوا من التحريم، قيل: أو موصول حرفي، وفيه أنه إن لم يبق المصدر على حاله صحَّ وضعف المعنى، كأنه قيل: يعودون إلى كلامهم، وإن أوَّل بمفعول كان كالعبث في القرآن، لأنه يغني عنه جعلها اسماً موصولاً أو نكرة مقصودة، وقيل: العود لما قالوا.

وقيل: العود بمعنى الرجوع، واللام بمعنى عن، أي: يرجعون عما قالوا من التحريم، ويريدون الوطء، وهو في معنى الوجه الأوَّل وهو حسن، إلا أن اللام بمعنى «عن» خلاف الظاهر.

وقالت الظاهرية: العود لما قالوا أن يقول: هي عليّ كظهر أمي بعد ما قاله، فالعود التكرير، وعليه أبو العالية، وبكير بن عبد الله بن الأشج، والفراء، قيل: وأبو حنيفة، ويردُّه أن لا تكرير في قصَّة خولة، وأنه لم يسأل

عنه رسول الله ﷺ .

(فقه) وعن الشافعي: العود لما قالوا ترك الطلاق بعد الظهار. وعن ابن عباس: العود الندم إلى الألفة، وعن أبي حنيفة: العود استباحة الوطء وإرادة التمتع بالمس والنظر. وعن مالك: العود العزم على وطئها، وهو قريب من قول أبي حنيفة. وعن الحسن وقتادة ومجاهد وطاوس: العود العزم على الوطء، وقالوا: لا كفارة عليه ما لم يطأها. ومراد الشافعي بالطلاق مطلق الفرقة، وكان الظهار طلاق الجاهلية، وكان أشد فرقة، ولا رجعة عندهم.

(فقه) ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مؤمنة، وذلك حمل للمطلق على المقيد، وأجاز أبو حنيفة الرقة المشركة لأن الإيمان ورد في غير الظهار، وهو الظاهر، والأوّل لأصحابنا وهو الأحوط، أي: فعليه تحرير رقبة، أو فالواجب عليه تحرير رقبة، قيل: أو فيلزمهم تحرير رقبة، وفيه أنه لو قيل في جواب الشرط: «فيلزمهم» لقدّر «قد» أو المبتدأ، أي: فقد يلزمهم، أو فهم يلزمهم.

(فقه) ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَتَمَاسًا﴾ بذكره وغيوب الحشفة، أو ولو لم تغب، أو ولو في سائر بدنها، أقوال. فإنّ مسّ قبل التحرير حرمت، وقال مالك والأوزاعي والزهري والنخعي: تحرم ولو بالتقبيل أو نحوه من دواعي الجماع، لأن الأصل تحريم الدواعي إلى ما حرّم، ولم تحرم الدواعي في الصوم والحيض لكثرةهما، وهو المطابق للتشبيه، ألا ترى أنّه لا يحل الاستمتاع بالأمّ مطلقاً.

(فقه) ولا تحرم بنظر الفرج قبل التحرير. والمذهب حرمتها أبداً بالمسّ قبل التكفير، ولا كفارة عليه بالمسّ ولا بالظهار، ويعترض بما ذكر قومنا أنّ سلمة بن صخر الأنصاري ظاهر من زوجه ومسّها قبل التكفير، فقال ﷺ: «ما حملك على ذلك؟» فقال: رأيت خلخالها، ويروى: «بياض ساقها في

ضوء القمر»، فضحك ﷺ ، فقال: «اعتزلها حتى تكفر».

(فقه) ولعل الحديث لم يثبت عند أصحابنا، ورد بهذا على مجاهد وعمرو بن العاصي وسعيد بن جبير وقيصة والزهري وقادة إذ قال: تلزمه كفارة أخرى بالمس قبل التكفير، وعلى من قال: تلزمه ثلاث كفارات، كما هو قول الحسن والنخعي. ولزم المرأة أن تمنعه من المس حتى يكفر. ويحرم عندنا وعند أبي حنيفة الجماع وكل تمتع ولو بنظر، وهو قول للشافعي، وعنه أيضاً أنه يحرم الجماع فقط.

﴿ذَلِكُمْ﴾ خطاب للمؤمنين الموجودين عند الزول، وقيل: للمؤمنين مطلقاً من الأمة، والإشارة إلى الحكم بالكفارة. ﴿تَوْعَظُونَ بِهِ﴾ تخرجون به عن العود إلى أزواجكم بالطء قبل التكفير، فإنه حرام وزنى.

وَالْكَفَّارَةُ جبر للخلل عند بعض كسجود السهو، أو عقوبة محضة، قولان، ثالثهما أنها نحو للذنب، أو تخفيف له، وقد قيل أيضاً: إنها دائرة بين العبادة والعقوبة.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ مطلقاً، ومنه الظهار والعود والتكفير ﴿خَبِيرٌ﴾ عالم بباطنها وظاهرها، فهو مجازيكم فاحذروا. ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ رقة، أو وجدها ولم يجد ثمتاً يشترها به، وذلك كله في الآية.

(فقه) والثمن هو معتبر بعد قدر كفايته له ولعياله، لأن قدرها مستحق الصرف، فهو كالعدم، وقدر الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم، وللذي يعمل قوت شهر.

(فقه) ومن له عبد يحتاج لخدمته واجد، فلا يجزيه الصوم، بخلاف مسكنه فإنه كلباسه ولباس عياله. وعن مالك والأوزاعي: من له رقة وهو محتاج إلى

الخدمة، أو له ثمنها لکنه محتاج إليه في نفقته ونفقة عياله لزمه الإعتاق، وقيل: يصوم. (فقه)
والثمن معتبر أيضاً بعد دينه، ولو مؤجلاً. ومن له دين على غيره لا طاقة له على قبضه غير واجد. ويعتبر وقت الظهر، أو وقت التكفير، قولان. ومن له دين على غيره مؤجل يفوت أجل الظهر به غير واجد. ومن له دين وعليه دين مثله أو أكثر فغير واجد، إلا إن كان ما عليه مؤجلاً.

(فقه) ومن ملك رقبة فهو واجد، ولو كان عليه دين، لأنه لو أعتقها لم يمنع الدين من صحّة عتقها. ومن لم يجد شراها إلا بعتن فهو غير واجد، كما في شراء الماء لنحو الوضوء.

﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ فالواجب عليه صيام، أو فعليه صيام، ويكفيه شهران كل منهما تسعة وعشرون يوماً، وهما ثمانية وخمسون يوماً، وإن بدأ بالأيام فلا بدّ من ستين يوماً، وإن بدأ من أوّل الشهر ناوياً الصوم بالأيام كمن صام من وسط الشهر كفاه الشهران، ولو نقصاً، وقيل: من بدأ بالأيام من وسط الشهر — أعني غير اليوم الأوّل — حسب الشهر بعده بالهلال، وأتم الأوّل من الثالث ثلاثين.

(فقه) وإن أفطر — ولو بعذر، كمرض وسفر ونسيان أو عدم النية من الليل إن كان ينوي لكل يوم — استأنف، ولو أفطر في اليوم الأخير لعدم التتابع.

(فقه) وعن عمرو بن دينار^(١) راوي جبار بن زيد وسعيد بن المسيب

١- عمرو بن دينار الجمحي بالولاء أبو محمد الأشرم، فقيه محدث، وثقه النسائي، كان مفتي أهل فارس، ولد بصنعاء سنة ٤٦هـ. وتوفي بمكة سنة ١٢٦هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٥،

والحسن وعطاء والشعبي ومالك والشافعي في قول له: يَبْنِي. والذي يظهر أنه يستأنف إن أفطر لسفر، لا إن أفطر لمرض ونحوه من الضرائر.

(فقه) وإن جامع التي ظاهر منها — ولو ليلاً أو ناسياً — حرمت عليه، لأنه جامعها قبل تمام التكفير. وقال الشافعية: لا تحرم ولو عمداً وعصى، ولم يفسدوه صومه إن جامع ليلاً. وقيل: لا تحرم للنسيان. وقال أبو حنيفة ومحمد: يستأنف الصوم للنسيان. وقال أبو يوسف: لا يستأنف، لأنه لا يفسد به الصوم عنده للنسيان، ويردُّه أن المأمور به في الآية صيام شهرين متتابعين لا ميسس فيهما. وإن جامع زوجاً أخرى غير التي ظاهر منها ولو ناسياً فهاراً استأنف، ولا يستأنف إن كان ليلاً ولو عمداً.

(فقه) وإن ظاهر من امرأتين فصام عن إحداها وعتق عن الأخرى لم يَصِحَّ للأخرى، وبطل عن الأولى لصومه مع القدرة على العتق، وإن قدَّم العتق صحَّ هو والصوم. وكذا ما بين الصوم والإطعام إن قدَّم الإطعام.

(فقه) وإذا فسد التكفير بالعتق أو الصوم أو الإطعام استأنف بها قدر ما عليه من ترتيب الآية.

(فقه) وإن ظاهر من اثنتين فصاعداً بلفظ واحد فلكل واحدة كفارة، وزعم بعض قومنا أنه تجزي واحدة.

(فقه) وإن صام مسافر عن الظهار في شهر رمضان لم يجزه، وقيل: يجزه، وهو أصحُّ. وإن عاج مريض الصوم عنه في رمضان مع المشقة لم يجزه، وزعم بعض أنه يجزيه.

(فقه) وإن نسي المظاهر الرقبة، أو لم يعلم بها، وكذا ثمنها، فصام، لم يجزه. وقيل: يجزه، كالخلاف في نسيان الماء في رحله، وفي وجود ماء لا يدري به، وبئر قرية منه لا يدري بها.

قال الله تعالى في العتق والصوم : ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ﴾، ولم يقله في الإطعام، فقيل: المراد فيه أيضاً من قبل أن يتماساً، حملاً للمطلق على المقيد، وذلك مذهبنا.

(فقه) [قلت:] وعندي أن الحمل على المقيد يكون إذا كان الإطلاق والتقييد في مسألة واحدة، نحو: أطعم أهلك بُرّاً حَتَّى يشبعوا أطعمهم بُرّاً صَبَحًا. وقيل: يجوز المسُّ قبل الإطعام إذ لم يقيد، والأوّل قولنا، وهو أحوط، ونسب الثاني لمالك.

﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ صيام شهرين متتابعين بل استطاع الصوم بلا تتابع، أو لم يستطع العدد كاملاً، أو لم يستطع الصوم البتّة، وذلك لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو خاف حدوث مرض، أو تأخير برء، أو زيادة مرض.

(فقه) وذكر بعض قومنا أنّه يعتبر دوام المرض في ظنّه شهرين بالعادة الغالبة في مثله، أو بطبيب عدل، وكلّما أمر رسول الله ﷺ أوساً إذ ظاهر من خولة بالإعتاق ولم يقدر، قال: «صم شهرين متتابعين»، فقال: والله يا رسول الله إن لم أكل في اليوم والليلة ثلاث مرّات كلّ بصري، وخشيت أن تعشو عيني.

وعند بعضهم من أسباب عدم الاستطاعة شدّة الرغبة في الجماع، وروّوا في ذلك أن سلمة بن صخر وصف نفسه بذلك، وأنّه دخل رمضان فظاهر من امرأته، حتّى يخرج رمضان لئلا يصيبها قرب الفجر، حتّى لا يدرك الغسل أو في النهار، ووُتِبَتْ عليها ليلاً إذ كانت تخدمني ورأيت منها شيئاً، فأخبرت رسول الله ﷺ بذلك، فقال: «أنت بذاك»، فقلت: أنا بذاك، وقال: «أنت بذاك»، فقلت: أنا بذاك، أي: مصاب بذاك، أو تلمّ بذاك، فأمضِ حكم الله تعالى عليّ، قال: «أعتق رقبة»، فضربت صفحة عنقي بيدي، وقلت: والذي بعثك بالحقّ ما أملك غيرها، أي: غير رقبتي، فقال: «صم شهرين متتابعين»، فقلت: ما أصابني

ذلك إلا في الصيام، فقال: «أطعم ستين مسكيناً». — وفيه عدم الحرمة في المظاهر منها قبل التكفير — قال: والذي بعثك بالحق ما أملك طعاماً، قال: انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق يدفعها إليك ففعل.

وروي أنه قال له: كل أنت وعيالك منها وتصدق، وذلك لك خاصة، وقال لقومه وقد سألهم أن يمشوا معه إلى رسول الله ﷺ فأبوا: وجدت عند رسول الله ﷺ السعة لا عندكم.

وروي أنه أعانه ﷺ بعرق (بفتح العين والراء) وهو زنبيل يسع ثلاثين صاعاً، فقالت زوجته: وأنا أعينه بثلاثين. ويروى أنها قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، لا يجد رقبة، قال: «فليصم شهرين متتابعين»، قالت: شيخ كبير لا يطيق الصوم، قال: «فليطعم ستين مسكيناً»، قالت: ماله شيء، قال: «أعينه بعرق من تمر»، قالت: وأنا أعينه بعرق آخر، قال: «قد أحسنت»، قال: قال: «اذهي فأطعمي بها ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك»، رواه أبو داود^(١). فإما أن يتكرر منه ذلك، وإما أن تكون قصة واحدة سألت رسول الله ﷺ وسأله زوجها أيضاً، وبعدما قال: اذهب إلى بني زريق أعطاه عرقاً وأعطته آخر، فلم يسألهم.

[قلت:] وفي أكله هو وزوجه وعياله من كفارة نفسه خصوصية له رحمه الله تعالى.

﴿فَإِطْعَامُ﴾ فالواجب عليه إطعام، أو فعلية إطعام ﴿ستين مسكيناً﴾ مدان من بُرٍّ أو دقيقه، أو من تمر جيّد، وقيل: صاع من تمر، وقيل: ثلاثة ولو جيّداً، أو صاع من شعير، وقيل: ثلاثة أو من دقيقه لكل مسكين.

١- رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الظهار، رقم ٢٢١٤. ورواه البيهقي في كتاب الظهار، باب من له كفارة بالصيام، رقم ١٥٦٧١. من حديث خويلة بنت مالك.

(فقه) وأجاز الشَّافِعِيَّةُ مَدًّا لكلِّ مسكينٍ من برٍّ لحديث وَرَدَ به، فحديث المُدَّتِّينِ ندبٌ. ويجوز إطعام بعضٍ غداءً وعشاءً، والصائم فطوراً وسحوراً، وكيل لبعض، اتَّفَقَ نوعُ الطعامِ أو اختلف في تلك المسائل. وأجيز من غالب طعام البلد في غالب السَّنة. وعن مالك: مدُّ وثلاث، وعنه: مدُّ وثلاثا مدًّا. وقيل: ما يشبع به، ولو نصف مدًّا. وإن غَدَى السَّتينَ مرَّتَيْنِ أو عشاها مرَّتَيْنِ، أو غَدَّاهم وسَحَرَّهم، أو سَحَرَّهم مرَّتَيْنِ، ولو غَدَى سَتَيْنِ وعَشَى آخَرَيْنِ لم يجز، إلَّا إن أعاد لأحد الفريقين في غير وقتهم.

(فقه) ولم تجز الشَّافِعِيَّةُ الإطعام وأوجبوا الكيل، لأنَّه أدْفَعُ للحاجة، ولوجوب الكيل في الزكاة وزكاة الفطر، ويردُّه أنَّ النصَّ في الآية الإطعام، وهو صادق على الأكيال والكيل، والواردُ في الزكاة الإيتاءُ، وفي زكاة الفطر التَّأدية وهما للتملك، وورَدَ: أطعمه وسقَّا.

(فقه) وإن أطعم مسكينًا واحدًا سَتَيْنِ يومًا لم يجز، لأنَّ النصَّ سَتَيْنِ مسكينًا، وهو قولنا وقول مالك والشَّافعي، وصحيح أحمد، والجمهور، وأجازه أبو حنيفة وقوم، لأنَّ المقصود سدُّ الخَلَّةِ والخَلَّةُ تتجدَّد في كلِّ يوم، ويردُّه أنَّه لا يجوز أن يحمل على المجاز إلَّا بقرينة، فوجب الحمل على سَتَيْنِ إنسانًا، وهو الحقيقة وهو ظاهر الآية، وأمَّا الحمل على السَّتَيْنِ حقيقة أو حكمًا فمجاز بلا دليل.

[قلت:] وكذا يرَدُّ على من قال: المراد إطعام السَّتَيْنِ ولو لواحد، وأيضًا إدخال السرور على سَتَيْنِ أولى ممَّا دونه لاجتماع قلوب كثيرة على الفرح به، والحبُّ والدعاء.

(فقه) واختلف في إعطاء القيمة وفي إعطاء مسكين من نوعين فصاعدًا، ومن مكيل بقيمة، ومن طعام بقيمة، ومن ذلك أن يعطي مدًّا زبيبا يسوى مدَّين برًّا.

(فقه) وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت بالإيلاء. وقال غيرنا: لا تحرم بالمس قبل التكفير، إلا أنه لا يترك عليه، ولا تخرج بالإيلاء عند تمام أربعة أشهر عندهم، وإذا لم يجد التكفير بأحد الثلاثة أخر حتى يجد، وهو خطأ، واستظهروا بقاء حرمة المسيس إلى أن يكفر ولو كفر ببعض طعام ولم يتم ويتنظر باقيه، وإن كرر الظهار فلكل ظهار كفارة، إلا إن أراد التأكيد، أو كان التكرار في مجلس واحد، وقال مالك: عليه واحدة ولو كرر في مجالس.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من البيان والتعليم، مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: ثابت، أو مثبت، أو يقدر كون خاص، أي: واقع أو مشروع لتؤمنوا بالله ورسوله. أو «ذَلِكَ» مفعول محذوف، أي: أنزلنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله إيماناً مستتباً لا تباع الشريعة، وترك أمور الجاهلية.

﴿وَتِلْكَ﴾ الأحكام ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ لا يسوغ لأحد مجاوزتها بتركها، ولا بنقضها بما يخالفها، ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ على ترك القيام بها.

(أصول الدين) قيل: الكفر هنا يشمل الشرك وكفر النعمة المسمى عند غيرنا بكفر الجارحة، فشملت الآية الموحد المخالف لأحكام الظهار، والملوك الجائرين من أهل التوحيد، وأصحاب الكبائر.

قلت: المعنى المذكور كله صحيح، إلا أنه لا يصح تفسير الآية به، لأنها ظاهرة في المشركين، ألا ترى إلى قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنْتُمْ كَمَا كُنْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَفَدَأْتُمْ إِلَيْنِ بَيْنَتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا

يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهُمَا بَعْضُهُمْ وَأُخْرَاهُمَا الْآخَرَانِ هُمَا سَادِسُهُمْ وَلَا آدِنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ
إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَّا كَانُوا ثَمَّةً يَنْتَبِهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

وعيدُ محاداةِ الله ورسوله، وإطلاعه تعالى على الخفايا

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ألا ترى قوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؟ فإن من قبلهم المشركون، ولو جاءت المحادة في الفاسق معبراً عنها في الحديث بالمبارزة لله تعالى والمحاربة.

[قلت:] وإنما يجوز للسلطين ومن ينحو نحوهم وضع قوانين لا تخالف الشرع، بل ترجع إليه استبطاءً، وقد قال الله ﷻ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (سورة المائدة: ٥).

(فقه) فكل شيء يحتاج إليه في الدين يؤخذ من القرآن نصاً وفهماً، أو ضمناً وبالقياس، والكامل لا يكمل^(١).

والآية نزلت في قريش المخالفين لأحكام الظهار المتبعين لمن قبلهم في حدود الكفر، الواضعين لبعض ما لم يتقدم قبلهم.

(لغة) ومعنى ﴿يُحَادُّونَ...﴾ يخالفون الله ورسوله ﷺ، كأنهم في حدٍّ ورسوله في حدٍّ آخر، أي: جهة، كعدوِّي الوادي وعدوِّي البحر، وهذا أولى من أن يجعل من المفاعلة بالحديد، كالسيف والنصال والسنان، كما يقابل العدو بذلك لعدم شهرة هذا، ولتقدم الحد قبله لا الحديد إذ قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾.

١- وذلك يدخل ضمن المصالح المرسلة، أمّا عند صريح النص فلا اجتهد مع وروده.

(لغة) ومعنى «كُتِبُوا» أُخْزُوا، أو غِيْظُوا، أو رُدُّوا مَخْذُولِينَ، أو أَهْلِكُوا، أو رُدُّوا بعنف وإِذْلَالٍ، أو أُلْقُوا على الوجوه، أو لُعِنُوا، أو كُبِدُوا، أي: أَصِيبُوا بداء الكبد، أو أَصِيبَ كَبِدُهُمْ، أَبْدَلَتِ الدال تاءً.

وذلك الكبت بأوجهه كان يوم بدر، أو يوم الخندق، وعليه الأكثر، أو مستقبل ليوم القيامة، تزيلاً منزلة ما وَقَعَ لِلتَّحَقُّقِ، وذلك تبشيرٌ للمؤمنين بالنصر وإِذْلَالِ الْعَدُوِّ.

﴿وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ فيمن حادَّ الله ورسله قبلهم من الأمم. والآيات: آيات الإنذار عن هلاكهم، أو نفس إهلاكهم المخبر به، أو آيات تدلُّ على صدقه ﷺ. والعطف على «كُتِبُوا». وقيل: الجملة حالٌ من واو «كُتِبُوا» على أن الكبت متأخِّر عن الإنزال محكيَّة، أو متأخِّر فهي مقدَّرة.

﴿وَاللَّكَافِرِينَ﴾ مطلقاً فتدخل هؤلاء الكفرة هؤلاء الآيات بالأولى، أو المراد هؤلاء الكافرون بهذه الآيات، ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ مُذْهِبٌ لعزِّهم وكِبَرِهِمْ.

﴿يَوْمَ يَنْعَشُهُمُ اللَّهُ﴾ متعلِّق بما تعلَّق به «لِللَّكَافِرِينَ» أو بقوله: ﴿لِللَّكَافِرِينَ﴾ لنيابته عنه، ولا يوجد قائل: إنَّه يتعلَّق بالكافرين، وإنَّما قيل: يتعلَّق بكافرين يتعلَّق بالجار والمجرور معاً، وهو شيء لا بأس به. وقيل: مفعول لـ «اذكر» تعظيماً لذلك اليوم. وقيل: متعلِّق بكون تامَّ جوابٌ لمن قال: متى يكون ؟ .

﴿جَمِيعًا﴾ حال من الهاء للتأكيد، لا بمعنى: لا شيء منهم غير مبعوث. وقيل: حال مؤسَّسة مقدَّرة، أي: مجتمعين في صعيد واحد ﴿فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ من المعاصي، كناية عن العقاب عليها، قيل: أو يصوِّرها لهم بصورة فظيعة، بحضرة الناس، زيادةً في إِذْلَالِهِمْ وَتَحْسُرِهِمْ. قيل: كأنَّه قيل: كيف هذه النبئة ؟ أو كيف سببها وهي أعراض منقضية ؟ أو لماذا يَنْبِئُهُمْ ؟ فأجاب بقوله:

﴿أَخْصَاهُ اللَّهُ وَنُسُوهُ﴾ حال من الهاء في «أَخْصَاهُ»، أو من لفظ الجلالة بتقدير «قد»، أو حال مع مبتدأ محذوف، أي: وهم نسوه، أو بلا تقدير على قول، ويتحقق عندهم أن العذاب لأعمالهم في الدنيا. أو الواو عاطفة.

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ شاهد عليه شهادة عظيمة، أو مشاهد له.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ شامل لأجزائهما وما فيهما من غيرهما ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ زيادة تقرير لعموم علمه.

(نحو) ولا خبر للكون في الموضعين. و«مَا» نافية. و«نَجْوَى» فاعل «يَكُونُ». و«مِنْ» صلة للتأكيد.

(لغة) و«نَجْوَى» اسم للمصدر الذي هو التناجي، بمعنى المسارة، كأنهم يطلعون نجوة من الأرض، وهي الموضع المرتفع من الأرض، يتكلمون عليه بسرًّا لئلاَّ يسهل للناس الحضور معهم، أو المعنى: الرفعة إلى غاية الخفاء وأعلاه، أو الترفع عن ظهور ما يسرونه. أو التناجي: التعاون على ما فيه النجاة مما يكره، أو من ظهور السرِّ.

(نحو) ويقدر مضاف، أي: من ذوي نجوى ثلاثة، كذا قيل، ولا يصحُّ هذا على إضافة «نَجْوَى» لـ«ثَلَاثَةٍ»، لأنَّ «ثَلَاثَةً» هم «ذوي» المقدَّر، ولا يصحُّ مع جعل «نَجْوَى» وصفًا بمعنى متناجين، لأنَّ «نَجْوَى» هم «ذوي» أيضًا، بل إذا جعل «نَجْوَى» وصفًا فلا حذف، وإذا جعل مصدرًا قدر: ذوي نجوى، وجعل ثلاثة نعتًا لـ«ذوي» المقدَّر.

وإنما قلت ذلك لأن التناحي ليس ثلاثة الله رابعهم، وإنما هو رابع للثلاثة المتناحين، ولا دليل على كون النجوى بمعنى المتناحين في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ (سورة الإسراء: ٤٧)، لجواز أن يكون المراد: وإذ هم تناج، بالإخبار بالتناحي مبالغة، كزيد صوم وعلم. ويجوز أن لا يقدر ولو بقي «نَجْوَى» على معنى المصدر، كما تقول: لا يكون سقرٌ زيد إلا معه أبوه.

(نحو) و«خَمْسَةَ» معطوف بالواو على «ثَلَاثَةَ»، وقد انسحب عليهم معنى التناحي لعطفه على ما أضيف إلى الثلاثة، وهو «نَجْوَى». وإن جعل «نَجْوَى» وصفاً فالعطف عليه. وقوله: ﴿هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ معطوف بتلك الواو على «هُوَ رَابِعُهُمْ» من العطف على معمولي عامل واحد، وهو «يَكُونُ» العاملُ الرفعُ في محل «نَجْوَى».

(سبب النزول) وخصَّ الخمسة والثلاثة لأنَّ قوما منافقين خلوا للتناحي على العددين ليغيظوا المؤمنين، فالآية تعريض بهم. وعن ابن عباس: نزلت في ربيعة بن عمرو وأخيه حبيب بن عمرو، وصفوان بن أمية، قال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ وقال الآخر: يعلم بعضاً، وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً علم الكل، أي: لأن علمه بلا سبب ولا واسطة، وهو ذاتي، فلا وجه لاختصاصه ببعض.

أو خصَّ العددين لجريان العادة بهما وما يقرب منهما فوق وتحت، ولأنَّ الله ﷻ وُتِرَ، فبدأ بالوتر الأول من العدد وهو ثلاثة — وهم لا يعدُّون الواحد عدداً — وثني بوتر يليها.

[قلت:] والشورى يقلُّ أهلها لئلا تكثر المخالفة والتراغ، وتؤثر ليرجع إلى الوتر لزيادته على الأشفاع، وينبغي أن لا تجاوز التسعة، وجعلها عمر ﷺ ستة لأنهم هم رؤساء الناس، كما قال لهم: «أنتم رؤساء الناس»، وأيضاً الثلاثة

معتبرة، كما هي أقل الجمع، وكما قال موسى عليه السلام: ﴿إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ...﴾ (سورة الكهف: ٧٦)، ولأن التناحي بالقلب واللسان والأذن، وكالتوضؤ ثلاثاً، وغير ذلك.

والخمس عدد الحواس. ويدخل غيرها من الأشفاع والأوتار بقوله ﷻ: ﴿وَلَا أَذْنَى...﴾. ولا نجوى للواحد، وجاء الحديث: «إِنَّ اللَّهَ وَتَرِ يَحِبُّ الْوَتَرَ»^(١). وقيل: أقل ما يكفي في المشاورة ثلاثة، فاثنتان كالمتنازعين، والثالث كالحاكم بينهما. وكذا جمع للمشاورة لا بد من واحد يحكم بينهم مقبول القول.

﴿ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ليفتضحوا في أنفسهم، وعند الناس وغيرهم، وإظهارا لما يوجب عذابهم ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لأن علمه ذاتي، فلا يختلف بالأشياء. بدأ الله ﷻ هذه الآيات بالعلم وختمها بالعلم.

﴿الرَّتَرِ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّجُونَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذْ جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَكُونُ الْمَصِيرُ ٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَبَّجُوا بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَكُونُوا بِالْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْمِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٦﴾

١- رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (٢) باب في أسماء الله تعالى رقم ٢٦٧٧، وأول الحديث عنده: «لله تسعة وتسعون اسماً...»، من حديث أبي هريرة. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تفریع أبواب الوتر، رقم ١٤١٥. من حديث علي.

آداب المناجاة، وجزاء المتناجين بالسوء

(سبب النزول) وكانت اليهود والمنافقون يتناجون ويتغامزون بمرأى المؤمنين، يوهمونهم موت أقاربهم والمؤمنين في القتال، ولا يزالون كذلك حتى تَقْدَمُ الأقاربُ والمؤمنون من سفرهم، وكثر ذلك منهم، فشكا المؤمنون إلى رسول الله ﷺ ذلك، فنهاهم ولم يتنهبوا، فترل قوله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾ الخطاب له ﷺ أولى من أن يكون لكل صالح له، لأنه هو الذي نهاهم، كان اليهود والمنافقون يتناجون بغير سوء، بمرأى المؤمنين، فيظنُّ المؤمنون أنَّ ذلك تناجٍ فيهم، أو في السرايا بأنهم قتلوا أو هزموا، وذلك إثمٌ وعدوانٌ، ويتناجون أيضاً بما هو كذبٌ، وثقل ذلك على المؤمنين لأنهم أكثروا من ذلك، وهاهم الله ﷻ ولم يتنهبوا. والاستفهام تعجيب.

﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾ المضارع للتجدد والاستحضار للصورة ﴿لَمَّا﴾ اللام للتعدية والاستحقاق، أو بمعنى إلى، أو في، ﴿نُهُوا عَنْهُ﴾ وهو جنس ما فعلوا أولاً، هكذا نفسه أو غيره، بل لو كان عينه لكان غيره لأن ذكره الآن غير ذكره في الوقت الآخر.

﴿وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ المعادة لله ورسوله ﴿وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ معصية الرسول داخلية في الإثم والعدوان، وذكره استعظاماً لمعصيتهم لمن هو رسول من الله، واعتبر معصية الرسول هي المراد بالإثم والعدوان، فيكون تفسيراً لهما بمعصيته ﷺ، وذلك أنه نهاهم عن النجوى وعصوه بالعود إليها، أو يوصي بعضٌ بعضاً بمعصية الرسول ﷺ.

(رسم) وكان «معصية» بقاء مفتوحة كناء «رحمت الله» لَمَّا كانت الإضافة لَمَّا بعدُ واتصال به ناسب امتداد التاء إليه، والتلويح في الخط إلى معنى

أو إلى نوع وارد كثير، كما يحذف الحرف نطقاً، وهو مراد، فيتبعه الحذف خطأ أيضاً في بعض الكلمات مثل: ﴿وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ (سورة الشورى: ٤٤) .

﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾ يحيه الله ﷻ بـ «سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»، ونحوه من ألفاظ الخير، والذي يحيه به اليهود لعنهم الله: «السَّامُ عليك»، ولكون المحيِّين به اليهود قال مجاهد: نزلت في اليهود. وقال ابن السائب: نزلت في المنافقين، ولعل من قال به من الصحابة علم أنهم يقولون ذلك، ولم يعلم أن اليهود قالوه، فلعلهم قالوا جميعاً فنزلت فيهم جميعاً، وإن قاله فريق دون آخر فالآخر يرضى به ويفرح، فهو قائل به، أو المراد المجموع لا الجميع.

ولعل تحية المنافقين «عَمَ صباحاً»، وعُدَّتْ سباً لقصدتهم التهاون بـ «السلام عليكم»، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: أن ناساً من اليهود دخلوا على رسول الله ﷺ فقالوا: السَّامُ — أي الموت — عليك يا أبا القاسم، فقال ﷺ: «وعليكم»، يعني: كلنا يموت، وقالت عائشة رضي الله عنها: «عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم»، وروي أنها قالت: «عليكم السام والذام واللعنة»^(١). وعلى كل حال قال لها رسول الله ﷺ: «يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش»، فقالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ فقال ﷺ: «أوما سمعت أقول: وعليكم؟».

وفي البخاري قال: «يا عائشة عليك بالرفق وإيّاك والعنف والفحش»، فقالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم

١- رواه البخاري في كتاب الاستئذان (٢٢) باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، رقم

٦٢٥٦، من حديث عائشة.

فَيَسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يَسْتَجَابُ لَهُمْ فِي»^(١). وفي الحديث: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَإِنَّمَا يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»^(٢) بالواو، بمعنى أَنَّ الْمَوْتَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ، وَالسَّامُ الْمَوْتُ.

واختار ابن عيينة أَنَّهُ بِلَا وَاوٍ لِيَكُونَ الْكَلَامُ رَدًّا لِسَوِّئِهِمْ عَلَيْهِمْ بِدُونِ التَّلْفُظِ بِالشَّرْكَاءِ مَعَهُمْ، وَلَهُ عليه السلام زِيَادَةُ عَفْوٍ، إِذْ لَمْ يَذْكُرْ مَا قَالُوا، بَلْ قَالَ: «وَعَلَيْكُمْ»، وَلَوْ كَانَ مُرَادًّا لَهُ فَهُوَ أَبَدًا فِي ارْتِفَاعِ شَأْنِ وَكْرَمٍ، وَمَعَادُوهُ أَبَدًا فِي سَفَالٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ الْآيَةِ.

وعن ابن عمر يقولون: «سَامُ عَلَيْكَ» يريدون الشتم، يقولون ما ذكر الله عَلَيْكَ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ: «وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ» لو كان نَبِيًّا لَعَذَّبَنَا اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ.

والسَّامُ بِأَلْفٍ، وَيُرْوَى بِالْهَمْزِ، وَمَعْنَاهُمَا الْمَوْتُ، أَوْ الْمَهْمُوزُ بِمَعْنَى تَسَامُونَ دِينَكُمْ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَهْمُوزِ بِمَعْنَى تَسَامُونَ دِينَكُمْ، قَلْبَتْ أَلْفًا إِلَّا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَلْبِ.

ويُعَدُّ أَنْ يَكُونَ تَحِيَّةَ الْيَهُودِ «عَمَّ صَبَاحًا»، وَمِثْلُهُ: «أَنْعَمَ صَبَاحًا»، وَهُوَ خَيْرٌ، وَعُدٌّ دَمًا لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِهِ مَخَالَفَةَ تَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، وَيَكْرَهُ الْآنَ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُرَدَّ لِقَائِلُهُ تَأْدِيًّا لَهُ.

١- رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب كيف الردُّ على أهل النِّمَّةِ بالسَّلام، رقم ٥٩٠١. ورواه مسلم في كتاب السَّلام، باب النهي عن ابتلاء أهل الكتاب بالسَّلام، رقم ٢١٦٥، من حديث عائشة.

٢- رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب كيف الردُّ على أهل النِّمَّةِ بالسَّلام، رقم ٦٢٥٨. من حديث أنس.

﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ جزاءً ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ يدخلونها أو يقاسون حرَّها، أو يصطلون بها، وفي هذا الأخير تهكمٌ، إذ شُبِّهوا بمن يعامل النار لإزالة البرد ﴿فَيَسَّ الْمَصِيرُ﴾ جهنم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ﴾ إذا أردتم المناجاة في مجامعكم أو غيرها ﴿فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ كما تفعل اليهود والمنافقون، نهامهم عنه وهم لا يفعلونه ولا فعلوه تحذيراً لهم، وإنذاراً لغيرهم، أو قد فعله بعضهم فنهامهم، أو الذين آمنوا المنافقون، وهو الصحيح عند بعض، وصفهم بالإيمان على دَعْوَاهُمْ، واعتباراً لفظهم إذ آمنوا بألسنتهم.

﴿وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ﴾ ما يتضمَّن للمؤمنين خيراً وسائر العبادات ﴿وَالْتَقَوْا﴾ ما ليس معصية لرسول الله ﷺ في أمر من الدِّين ولا ذمًّا له، أي: اجعلوا بدل التناجي بالشرِّ التناجي بالخير، إذا كان الصَّواب التناجي، وإلا فأظهروا الدِّين ولا تناجوا، ويجوز أن يراد بالتناجي هنا مطلق التكلم، استعمالاً للمقيّد في المطلق، أو إذا أردتم التناجي بالسوء فاجعلوا بدلها التكلم بالخير.

﴿وَالْتَقَوْا﴾ فيما تأتون وما تدرّون ﴿اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ﴾ وحده لا إلى غيره، ولا إليه وإلى غيره ﴿تُحْشَرُونَ﴾ تجمعون للثواب والعقاب.

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى﴾ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ بتزيينه، والله خالقها وناه عنها ﴿لِيُحْزِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تعليل متعلّق بقوله: ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ أو متعلّقه، أو خبر ثانٍ لـ «النَّجْوَى». قيل: إحزان المؤمنين بها أنّهم يتوهّمون أنّها في نكبة أصابتهم.

﴿وَلَيْسَ﴾ الشيطان، أو التناجي الذي يزيئها أو يأمر بها في السوء، وقيل: ليس الحزن بضارّهم، وردّ بأن الآية لإزالة الحزن، وأجيب بأنّه إذا علموا أن هذا الحزن لا يضرّهم إلا بإذن الله اندفع.

﴿بِضَارِهِمْ شَيْئًا﴾ ضَرًّا مَّا، فهو مفعول مطلق، ولا يجوز أن يفسر بشيء مَّا من الأشياء، وهو مفعول، لأنه يتعدى لواحد، وقد أخذه وأضيف إليه.

﴿إِلَّا يَأْذَنَ اللَّهُ﴾ كموت قضاء الله وكغلبة العدو، والضَّارُّ في الاستثناء هو ما قضاؤه الله لا تناجيهم، فالاستثناء منقطع، فإنَّ المضرة اللاحقة لهم بالتناجي غير اللاحقة لهم بما قضاؤه الله تعالى. وإن كان المعنى أنَّ تناجيهم لا يغيظهم إلاَّ إنَّ أراد الله تعالى أن يغيظهم كان متصلاً.

﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ لا على غيره ولا مع غيره، متعلِّق بما بعده، والفاء صلة ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ من توكلَ على الله تعالى لا يَحِبُّ عمله، ولا يَطُلُ سعيه، فلا يبالون بنجواهم، وذلك إزالة لحزن المؤمنين.

قال رسول الله ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ»^(١) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية زيادة: «حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسُوءُهُ»^(٢) ولفظ أبي داود عن ابن مسعود: «فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزَنُهُ»^(٣)، أي: فإذا اختلطوا بالناس بأن كانوا أربعة فصاعداً جاز اثنين تناجي اثنين عن اثنين فصاعداً.

تناجى ابن عمر مع واحد فقال لرجل: تناج أنت مع هذا، فهم أربعة، فإن كانوا أربعة فلا يتناج ثلاثة عن واحد، وهكذا لا يبقى واحد، ومن ذلك أن يتكلم اثنان بلغة لا يعلمها الثالث، أو يرمز في كلامه، أو يكتب إليه.

١- رواه البخاري في كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارعة، رقم ٥٩٣٢. ورواه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، رقم ٢١٨٤. من حديث ابن عباس.

٢- لم تنف على تحريمه بلفظ «يسوءه»، وإنما ورد بلفظ «يحزنه»، رواه البخاري كتاب الأدب المفرد، باب إذا كانوا أربعة، رقم ٨٩٢ (١١٦٩)، من حديث ابن مسعود.

٣- رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في التناجي، رقم ٤٨٥١ من حديث ابن مسعود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝﴾

آداب المجالسة في الإسلام

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا﴾ توسَّعوا لأخيكُم في الدِّين
 بضم ما انبسط من ثيابكم أو جسدكم، لا بانتقال من موضعكم ﴿فِي
 الْمَجَالِسِ﴾ موضع الجلوس، متعلق بـ«قِيلَ»، أو بـ«تَفَسَّحُوا» وهو أولى
 لقربه، ويشمل القول من خارج المجلس.

والمراد: مجلس رسول الله ﷺ، و«ال» للعهد، وقيل: مجالس القوم،
 فهي للجنس، كلُّ أحد له مجلس، كما قرئ: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
 الْمَجَالِسِ﴾ بالجمع.

(بلاغة) ﴿فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ يجازيكم على فسحكم، وسمى
 الجزء فسحاً مشاكلة لأنه كان للفسح، وهو مجاز لعلاقة الزوم والتسبب، أو
 الشبه بأن شبه التوسيع في الخير بالتوسيع الحسي على طريق الاستعارة التبعية. أو
 المراد: يوسع الله لكم في رحمته في كل ما تريدون من الدنيا والآخرة، فحذف
 المفعول للعموم. أو في منازلكم في الجنة، أو في قبوركم، أو في صدوركم، أو في
 رزقكم، أقوال، والأول أولى.

وأنت خبير بأن الفسح التوسعة الشاملة للحسنيَّة والعقليَّة كمَّا، ففيه
 استعمال الكلمة المجازية في معانٍ متعدِّدة.

(سبب النزول) كان ﷺ في الصفة، وقيل: فيها يوم الجمعة، وضاق
 الموضع، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر

منهم ثابت بن قيس بن شماس، وقد قيل: نزلت فيه، إذ كان ثقیل السمع، وأراد القرب، فأبى بعضهم الفسح له، فعیره ثابت، فقاموا حيال رسول الله ﷺ فقالوا: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته». — ويروى: «أبها النبي» — فرد عليهم السلام، وسلموا على القوم فردوا عليهم، وداموا قائمين ينتظرون أن يفسح لهم، فقال ﷺ لبعض من حوله: «قم يا فلان، قم يا فلان» بعدد من وقفوا فشق ذلك عليهم وعرفت الكراهة في وجوههم. وقال المنافقون: ما عدل إذ قدم من تأخر حضوره فنزلت الآية. وكانوا يتناجون في القرب منه ﷺ.

وقيل: الآية في تضامهم في صف القتال رغبة في الجهاد والشهادة، وكانوا يتضامون في صف القتال حرصاً على القتال لوجه الله ﷻ، وعلى الشهادة، والشجاع يحتاج إليه خصوصاً. وقد قيل: الآية في مجالس القربات والقتال، ومنها مجلس العلم والقرآن، والذكر والوعظ والدعاء. والجمهور على ما تقدم، فنقول بكل ذلك، وفي كل مجلس للمباح أيضاً، كما عم اللفظ، ولو كان سبب النزول خاصاً.

﴿وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا﴾ ارتفعوا عن مجلسكم للقادمين من مواضعكم بالانتقال عنها ﴿فَانشُزُوا﴾ بنهوض لا ببطء، وأصل النشز المرتفع من الأرض، وليس كل مجلس فيه ارتفاع موضع عن موضع، فالمراد ارتفاع الجالس عن موضعه، وهو ذهابه عنه. أو سمي النهوض ارتفاعاً، أو سمي الارتفاع نشزاً لأنه صعب على النفس كطلوع جبل، وهذا تأكيد لما قبله أو الأول في ضم الإنسان نفسه وثيابه، والثاني في تحوله عن موضعه.

وعن الحسن وقتادة والضحاك: إذ دُعيتُم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيئوا. وقيل: إذا قال لكم رسول الله ﷺ: قوموا عن المجلس فقوموا لحاجة دينية أو دنيوية أو حاجة لأهله، وأراد الانفراد لذلك، أو مع بعض خاصته فقوموا، وكذا غير النبي ﷺ.

[قلت:] وإذا ترأبت مفسدة على إقامتهم فلا يفعل إلا لمفسدة أعظم. ولا يقيم أحدٌ أحدًا عن مجلسه فيقيم فيه إلا السَّيِّدَ والزَّوجَ والأبَ والأُمَّ والأجداد. قال ابن عمر عن رسول الله ﷺ: «لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا»^(١) ويستثنى ما ذكرت، ومن هو جر، وكلُّ من لا يستحقُّ الحضور في المجلس.

وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقيمن أحدكم رجلاً عن مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسَّعوا وتفسَّحوا يفسح الله لكم»^(٢). وفي مسلم عن جابر بن عبد الله موقوفاً عند بعض، وفي رواية مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده فيقعده فيه، ولكن يقول: افسحوا»^(٣). ويوم الجمعة تمثيلٌ بوقت الازدحام، والمراد العموم لكلِّ وقت ازدحام لطاعة أو مباح، أو هو بفتح الجيم وإسكان الميم [أي الجمعة] فيعمُّ، وقيل: إذا قال: انهضوا إلى الصلاة أو الجهاد أو خير ما فانهضوا.

(سبب النزول) وكان رجال يتناقلون عن صلاة الجماعة إذا نادى المؤذن لها، فترل: ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا﴾.

١- رواه مسلم كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه... رقم ٢١٧٧. ورواه أحمد في مسند ابن عمر، رقم ٤٧٢١. من حديث ابن عمر.

٢- رواه ابن حبان في كتاب البرِّ والإحسان، باب الصَّحبة والمجالسة، رقم ٥٨٧. من حديث ابن عمر بلفظ ذكر: «ولكن توسَّعوا وتفسَّحوا يفسح الله لكم».

٣- رواه مسلم كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه... رقم ٢١٧٨. ورواه البيهقي في كتاب الجمعة، باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة، رقم ٥٩٩١. من حديث جابر.

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ﴾ الجزم في جواب «انشزُوا»، والمعمول محذوف، أي: رفعة واحدة، أي: درجة واحدة بالنصر والجنة وحسن الذكر ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ مبتدأ خبره محذوف، أي: يرفعهم ﴿دَرَجَاتٍ﴾ أي: درجات بذلك، والرفعة والدرجة مرجعها إلى معنى واحد، والدرجات المذكورة للذين أوتوا العلم، سواء حضروا المجلس وفسح لهم أو لم يحضروا.

[قلت:] وإنما لم أعطف «الذين» على «الذين» و«دَرَجَاتٍ» المذكورة على الدرجة المحذوفة، لأنَّ النشز مَمَّنْ نشز ليس فعلاً من الذين أوتوا العلم، اللَّهُمَّ إِلَّا باعتبار أنَّهم السبب في نشز الناشز، فكأنَّه النشز فعلهم، فيثابوا، فيراعوا في الجزم في جواب الأمر، فيصحُّ ذلك العطف.

ويجوز أن يكون «الَّذِينَ ءَامَنُوا» و«الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» متَّحدين بالذات مختلفين بالصفة، وهي الإيمان وإيتاء العلم، فتزل التخالف بالصفة منزلة التغير بالذات، فساغ العطف، وساغ العطف أيضاً من وجه آخر هو أن العلماء في الآية أريدوا بالتفسيح لهم، فهم مع سائر المؤمنين يضمُّهم مجلس ويتفسيح لهم، وعلى كلِّ حال في تمييزهم تسهيل للتفسيح لهم على النفوس، إذ كان من شأنها كراهة التفضيل عليها.

ويحتمل أن «دَرَجَاتٍ» المذكور لهم جميعاً بلا حذف، فلعمامة المؤمنين، لإكراههم النفوس على ما صعب عليها من التفسيح، وللعلماء المتفسيح لهم لعلمهم، وقد جاء: «من تواضع لله رفعه الله»^(١).

(فضل العلم) وكما أن للعلماء رفعة يوم القيامة وفي الجنة

١- رواه الربيع في كتاب الآداب (٥٢) باب نسمة المؤمن، رقم ٧٠٥، من حديث ابن عباس، وأوله: «من عظم نفسه للناس وضعه الله، ومن تواضع...».

على سائر المؤمنين، تكون لهم رفعة في المجلس في الدنيا. وقد قيل: يحصل للعالم ما لا يحصل لغيره، فإنه يقتدى به في أقواله وأفعاله كلها، وشهر أنه يقتدى بقوله لا بفعله.

وعن أبي الدرداء مرفوعاً: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب»^(١). وجاء عنه عليه السلام: «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فينه وبين النبيين درجة»^(٢). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين العالم والعابد مائة درجة، بين كل درجتين حضر»^(٣) الجواد المضر سبعين سنة»^(٤).

وقال عليه السلام: «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول إني لم أجعل حكمي في قلوبكم إلا وأنا أريد لكم الخير، اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم، على ما كان منكم»^(٥)، أي: لموتكم تائبين ولو خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. ويروى في الأثر: «إذا ورد المؤمن من باب الجنة قيل له: ادخل، وإذا ورد المؤمن العالم، قيل له: قف اشفع للناس». وقال عليه السلام: «يشفع يوم القيامة الأنبياء

١ - رواه أبو داود في كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم ٣٦٤١. ورواه الدارمي في كتاب أبواب متفرقة في صفات النبي... باب في فضل العلم والعالم، رقم ١٠٤، من حديث أبي الدرداء.

٢ - رواه الدارمي في كتاب أبواب متفرقة في صفات النبي... باب في فضل العلم والعالم، رقم ٣٦٠، من حديث الحسن.

٣ - من أحضر الجواد: عذراً شديداً.

٤ - رواه الدارمي في كتاب أبواب متفرقة في صفات النبي... باب في فضل العلم والعالم، رقم ٣٥٨، من حديث الزهري. مع اختلاف طفيف في اللفظ.

٥ - رواه الطبراني في المعجم الصغير، كتاب باب العين، باب من اسمه عبد الله، رقم ٥٩٢، من حديث أبي موسى.

والعلماء والشهداء»^(١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله ﷺ مرَّ بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه، فقال ﷺ: «كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أمَّا هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، — وفي رواية زيادة: «فإن شاء أعطاهم وإن شاء ردَّهم» — وأمَّا هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل فهؤلاء أفضل، وإلما بعثتُ معلِّمًا»^(٢) ثم جلس فيهم، وكأنَّ الله لا يَرُدُّ المَعْلَمَ والمتعلِّمَ، فذلك مبالغة في فضلهما، إذ لم يقل فيهما: «إن شاء أعطاهم وإن شاء ردَّهم».

وعن معاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رواه البخاري ومسلم ومثله في الترمذي عن ابن عباس والريعي.

وروى عن قيس بن كثير: قدِمَ رجل من المدينة على أبي الدرداء، وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي، قال: حديث بلغني أنَّك تحدِّثه عن رسول الله ﷺ، قال: أمَّا جئت لحاجة غيره؟ قال: لا، قال: أمَّا قدمت في تجارة؟ قال: لا، قال: ما جئت إلَّا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم، قال: فإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة، وإنَّ الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنَّ العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتَّى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد

١- رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (٤) باب ذكر الشفاعة، رقم ٤٣١٣. ورواه البيهقي في شعب

الإيمان، كتاب طلب العلم، باب فضل العلم، رقم ١٧٠٧، من حديث ابن عفان.

٢- رواه البزار في البحر الزخار، مسند عبد الله بن عمرو، رقم ٢٤٥٨. ورواه الدارمي في كتاب

العلم (٣٢) باب في فضل العلم والعالم، رقم ٣٤٩. من حديث ابن عمرو.

كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما أورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظٍّ وافر»^(١) رواه الترمذي وأبو داود، وروى الربيع جزءاً منه.

وكأنه حديث شهر عن أبي الدرداء فعلم أبو الدرداء أنه مراد الرجل أو ذكر له الرجل بعضه فعلم مراده.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ هذا تهديد لمن لم يمتثل الأمر.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧١﴾ - أَشَقَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٧٢﴾

تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِيتُمُ الرَّسُولَ﴾ أردتم مناجاته ﴿فَقَدِّمُوا...﴾ إلخ.

أكثرُوا التناحي على رسول الله ﷺ، ولا سيما الأغنياء لحبهم الفخر بالمناجاة ولو في غير مهم، ويغلبون الفقراء على المجلس، حتى ثقل عليه ذلك، وأصابه الملل، وكان سخي النفس لا يردُّ أحداً عن حاجة، فأمرهم الله ﷻ أمر

١- رواه الترمذي في كتاب العلم (١٩) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم ٢٦٨٢.

وراه ابن ماجه في كتاب العلم (١٧) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم ٢٢٢.

من حديث أبي الدرداء.

نذِب، وقيل: لأنه أمر إيجاب، وأنه نسخ بقوله **وَعَلَى** : **﴿عَاشَقْتُمْ﴾** على الصحيح، وقيل: بالزكاة، أن لا يناجوه إلا أن يقدموا صدقة تكون بيد النبي **ﷺ** تعظيماً له **ﷺ**، ونفعاً للفقراء، وإزالة للشح عن النفس، وتمييزاً للمخلص الحب للآخرة، والمنافق الحب للدنيا، وإزالة لإكثار المناجاة.

(بلاغة) **﴿يَنْ يَدِي لَجَوِيكُمْ﴾** شبه النجوى بالإنسان، ورمز إليه بلازم الإنسان، وهو اليدان، فذلك استعارة بالكناية، وإثباتها تخيل، ووجه الشبه التوصل إلى المقصود، فإنه يحصل بالنجوى كما يحصل باليدين في جلب النفع بهما. و«يَنْ» ترشيح.

والمراد به حضور الصدقة عند إرادة النجوى، وإعطائها قبل النجوى، وأولى من ذلك أن يكون في ذلك استعارة تمثيلية **﴿صَدَقَةٌ﴾** تكون في يده **ﷺ** للفقراء، وهو **ﷺ** لا يأكل الصدقة، ولا تعطى في الغيب ولو ممن لا يكذب تأكيداً وسداً للذريعة أن يقول الإنسان: أعطيت، ولم يعط، ونكرها ليحزي القليل.

واستشار **ﷺ** الإمام علياً: «أترى ديناراً؟» قال: لا يطيقونه، قال: «نصف دينار؟» قال: لا يطيقونه، قال: «فكم؟» قال: شعيرة، أي: موزونها فضة، وقيل: ذهباً، فقال: «إلك لزهيد».

وروى الحاكم وغيره عنه: «إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى، عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، وكلما أردت المناجاة قدّمت درهماً، ثم نسخت، فلم يعمل بها أحد بعدي». والنسخ كان على عشرة أيام عدد دراهم الإمام عليّ المذكورة، كما قال مقاتل، وسؤاله وصدقته في عشرة أيام.

وعن قتادة: بقيت الآية ساعة من النهار، وعليه فالسؤال والصدقة في ساعة، كل مسألة بدرهم.

قال: قلت: يا رسول الله ما الوفاء؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله»، قلت: وما الفساد؟ قال: «الشرك بالله»، قلت: وما الحق؟ قال: «الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك»، قلت: وما الحيلة؟ قال: «ترك الحيلة»، قلت: وما علي؟ قال: «طاعة الله ورسوله»، قلت: وكيف أدعو الله؟ قال: «بالصدق واليقين»، قلت: وماذا أسأل الله تعالى؟ قال: «العافية»، قلت: وما أصنع لنجاة نفسي؟ قال: «كُلْ حَلَالًا وَقُلْ صِدْقًا»، قلت: وما السرور؟ قال: «الجنة»، قلت: وما الراحة؟ قال: «لقاء الله تعالى».

ويروى أن الأغنياء أكثروا مناجاة رسول الله ﷺ حتى ملّ، فترلت الصدقة فشحوا بها، والفقراء لا يجدون ما يتصدقون به، فاستراح ﷺ المدة المذكورة.

[قلت:] وفي ذلك تعظيم له ﷺ ولكلامه حتى لا يوصل إليها إلا بصدقة، وما لا يوصل إليه إلا بالمال أفضل، وقيل: وقع النسخ قبل العمل، ويرد القولين خير علي. وقد يرجح القول بالساعة بأنه لو طالبت المدة لشاركت الصحابة علياً في ذلك، لشدة رغبتهم في الدين والسؤال عنه، ومجالسته ﷺ.

﴿ذَلِكَ﴾ ما ذكر من تقديم الصدقة ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ للثواب على الصدقة، وعلى التصديق للوحي ﴿وَأَظْهَرُ﴾ لأنفسكم بتعويدها صرف المال في وجوه الخير، وتنفيها عن الرغبة في إمساكه ﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا﴾ ما تتصدقون به ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ مبيح لكم أن تناجوه ﷺ بلا ندب إليها، ولا إيجاب ولكن ذكر الغفران والرحمة، وقوله: ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أظهر في وجوبها على الواحد.

﴿— أَشْفَقْتُمْ، أَنْ تَقْلُدُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ من أن تقدّموا. و«أشفق» لازم كفرع، وقدّر بعضهم لام التعليل على تضمين «أشفق» معنى خاف، وتعديته إلى محذوف، أي: أخفتم الفقر لأجل تقديم الصدقات؟ وفيه

تكلّف لا حاجة إليه. وأجاز أن يكون ﴿أَنْ تُقَدِّمُوا﴾ مفعولا لـ ﴿أَشْفَقْتُمْ﴾ لتضمّنه معنى خفتكم، وأنت خير أن الأصل عدم التضمين.

[قلت:] وعلى كلّ حال عاب الله عليهم العجز عن أن يقدم كلّ واحد منهم تقلص صدقات متعدّدة مثل تسع وعشر عند كلّ إرادة نجوى، وكيف تعجزون عن الواحدة؟. وهذا أولى ممّا قيل: إن المراد كلّ واحد بصدقة واحدة.

﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا﴾ ما أمرتم به من الصدقة ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أسقط عنكم الصدقة، ضمّن «إذ» معنى إذا، وأجابها بقوله: ﴿فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ كما قيل: إنّها بمعنى الاستقبال في قوله تعالى: ﴿إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ (سورة غافر: ٧١)، وزعم بعض أنّها حرف هنا بمعنى «إن» الشرطيّة.

(نحو) وإن أبقيناها على الماضي لم نجد لها متعلّقا إذ لا تُعلّق — وهي للماضي — بـ «أَقِمْوُا» وهو مستقبل، إلّا إن اعتبر ما مضى وما يأتي وقتا واحدا متّسعا، ويجوز أن تكون مفعولا به لمحذوف، أي: تذكروا ولا تنسوا وقت عدم فعلكم، وتوبة الله عليكم، وتداركوه وأجبروه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والإطاعة، فإنّ قوله: ﴿أَقِمْوُا...﴾ على كلّ حال للتدارك وجبر ما فات، ودخل في الطاعة جميع الطاعات، ومنها النفسُح، ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ظاهرا وباطنا يجازيكم.

﴿الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ١٨ ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١٩ ﴿اتَّخَذُوا أَعْتَنَهُمْ جَنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ٢٠ ﴿لَنْ نَنْصُرَهُمْ فِي هَٰؤُلَاءِ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٢١ ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾

فَيَحْلِفُونَ لَهُ، كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

جزاء المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ استفهام تعجيب من حال المنافقين الذين يتخذون اليهود أولياء، وينقلون إليهم أسرار المؤمنين، ويناصحونهم. والقوم اليهود. و«غَضِبَ...» نعت لـ«قَوْمًا»، وعدى «تَرَ» إلى المعنى تنظر. «مَا هُمْ» ما هؤلاء الذين تَوَلَّوْا القوم «مِنْكُمْ» في نفس الأمر يا معشر المؤمنين، ولو أظهروا لكم أنهم منكم.

﴿وَلَا مِنْهُمْ﴾ من القوم المغضوب عليهم وهم اليهود، إذ ليسوا على دينهم أيضاً، فهم منافقون بين اليهود والمؤمنين. قال ﷺ: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين»^(١)، أي: المترددة لا تدري م تلحق.

وحوز ابن عطية^(٢) أن يكون «هُمْ» للقوم وهاء «مِنْهُمْ» لـ«الَّذِينَ»، فيكون فعل المنافقين أحسن، لأنهم تَوَلَّوْا قَوْمًا مغضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم، فيلزمهم ذمهم، ولا من المحقين فتكون الموالاة صواباً، وهذا لا يتبادر، إلا أنه يناسبه ردُّ الضمير إلى أقرب.

وجملة «مَا هُمْ...» نعت آخر لـ«قَوْمًا» على قول ابن عطية كما هو

١- رواه الدارمي في كتاب العلم (٣١) باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى، رقم ٣١٨.

من حديث ابن عمر.

٢- تقدّم التعريف بالمفسر الأندلسي، انظر: ج ١١، ص ٢٥٣.

ظاهر، وعلى ما مرَّ لجواز الربط بما اتَّصَلَ بالمعطوف.

﴿وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ﴾ عطف على «تَوَلَّوْا» بالتعجيب منسحب عليه، ويجوز عطفه على «مَا هُمْ مِنْكُمْ». و«عَلَى الْكَذِبِ» حال من الواو، أو متعلّق بـ«يخلف»، أي: ثابتين على الكذب، أو يخلفون في شأن الكذب. والكذب هو في حلفهم، ويجوز أن يكون الكذب بمعنى المكذوب به، على أن المعنى على شيء غير واقع أنّه واقع، أو بالعكس.

﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ حال من واو «يَخْلِفُونَ». وفيه تشنيع عليهم بما هو من غاية القبح، وهو حلفهم مع علمهم على خلاف الواقع، وهذا الحلف حلفهم أن الإسلام حقٌّ، وإنّما كان كاذباً لأنّه مخالف لاعتقادهم، وقيل: حلفهم ما شتموا النبي ﷺ.

(سبب النزول) قد ﷺ مع أصحابه في ظلّ حجرة من حجره، وقال: «يأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق فقال ﷺ: «علام تشمتني أنت وأصحابك؟» فقال: ذرني أتك بهم، فأتي بهم، فحلفوا، فترلت الآية.

وعن ابن عباس: فترل: ﴿يَوْمَ يَعْتَنُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ الآيتين. وفي رواية: «يدخل عليكم رجل قلبه قلب جبار، وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل، أزرق أسمر قصيراً خفيف اللحية، فقال ﷺ: «علام تشمتني؟» إلى آخر ما مرَّ، وهو ابن الحارث بن قيس الأنصاري الأوسي. وقيل: هو صحابيٌّ، ولعلّ القائل به لم يعلم بنفاقه، أو علم بتوبته من نفاقه، أو أراد أنّه صحابيٌّ في الظاهر.

﴿اعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الآخرة

بسبب حلفهم كاذبين، وهو نصٌّ في خطاب المشركين بالفروع ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ كاذبة ﴿جُنَّةً﴾ سترة عن المؤاخذة بما قد يظهر منهم من الإشراك وما دونه، فلا تباح دماؤهم وأموالهم وأولادهم ﴿فَصَلُّوا﴾ كلٌّ من تمكّنوا من صدّه ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إخلاص الإيمان والجهاد، والدخول في الإسلام، وقيل: صلّوا المسلمين عن قتلهم بكلمة الشهادة التي يتلفظون بها.

والمقام مقام التشنيع عليهم بالسعي في تضعيف أمر المؤمنين، وجرّ الناس إلى الكفر، فيضعف تفسير الصدِّ بمجرّد الإعراض على أنّه لازم ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ في الآخرة بسبب صدّهم، فذلك عذاب شديد فيها بسبب حلفهم، وعذاب آخر مهين فيها بسبب صدّهم، وهذا أولى ممّا قيل: عذاب واحد وصف بالشدة وبالإهانة، ألا ترى كيف فرّع الأخير على الصدِّ؟ فبان أنّه غير الأوّل، وأيضاً النكرة الثانية غير الأولى على القاعدة. وقيل: العذاب الشديد في القبر، والعذاب المهين في الآخرة، ولا دليل على هذا التفصيل، نعم الإهانة يتبادر منها الظهور، ولا ظهور في القبر بل في الموقف.

﴿لَنْ نُعْظِيَهُمْ، أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ﴾ يوم القيامة مع افتخارهم بها في الدنيا، وإهلاك أنفسهم بها فيها، ومع دعوى أنّهم كما احترموا بها فيها يحترمون بها في الآخرة ﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ حال من قوله: ﴿شَيْئًا﴾ مفعول به، بمعنى لن تدفع عنهم مضرة جاثية من الله ﷻ.

﴿أَوَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ والخلود في النار لا ينافي الزمهرير، لأنّ المراد بالنار إمّا دار العذاب الشاملة للزمهرير لا خصوص النار، وإمّا النار المحرقة بمعنى أنّها لهم دائماً، ولو كانوا ينقلون عنها تارة وتارة إلى الزمهرير، لكن لا يدوم انقطاعهم عنها، وإمّا النار المحرقة باعتبار أنّها الغالب عليهم.

﴿يَوْمَ يَعْثَبُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ متعلّق بـ «نُعْظِي» أو بـ «خَالِدُونَ» على أنّ

زمان البعث والموقف وما بعد ذلك زمان واحد، ﴿فَيَخْلُقُونَ لَهُ﴾ قائلين: «والله ربنا ما كنّا مشركين». ﴿كَمَا يَخْلُقُونَ لَكُمْ﴾ في الدنيا إنّهم مسلمون.

﴿وَيَخْسِبُونَ﴾ في الآخرة ﴿أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ جالب للخير دافع للضرر، كما دفعوا الضرر وجلّبوا النفع في الدنيا بإيمان ألسنتهم، عطف على «فَيَخْلُقُونَ لَهُ»، ويجوز عطفه على «يَخْلُقُونَ لَكُمْ»، أي: وكما يحسبون في الدنيا، والأوّل أظهر، يزعمون أنّ إيمانهم الكاذبة تروج عنده ﷻ، كما راجت في الدنيا.

﴿الْأَنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ الكاملون في الكذب، الكاذبون غاية الكذب، إذ زعموا أنّ كذبهم يخفى عن الله ﷻ فلا يعاقبهم.

(لغة) ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ تغلب على قلوبهم بوسوسته وتزيينه تغلباً شديداً، كما يقال: حاذ يحنو الإبل، أي: ساقها سوقاً شديداً بعنف، وكما يقال: استحوذ الحمار على الأتان: استوى على جانبي ظهرها، وكما قالت عائشة: إنّ عمر كان أحوذياً، أي: مشمراً في الأمور قاهراً لها، وهذا اللفظ شاذٌ قياساً، فصيح استعمالاً، فإنّ القياس: "استحاذ" بنقل فتح الواو إلى الحاء وقلبها ألفاً.

﴿فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ صيرهم ناسين لذكر الله، أي: تاركين بوسوسته وتزيينه، لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم إلّا قليلاً، غير مخلص وغير نافع. أو المراد: ذكر القلب، وهو التأثر والانعاظ، ولو لم يتركوا الذكر اللساني.

والشيطان فيما مرّ أو يأتي الجنس أو إبليس، لأنّ كلّ معصية صدرت من أحد معصية منه، لأنّه سنّ المعصية وبثّ جنوده في الأمر بها.

قال شاه الكرمانى^(١): «علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من الماكل والملابس، ويشغل قلبه عن التفكير في آلاء الله تعالى ونعمائه والقيام بشكرها، ويشغل لسانه عن ذكر ربه ﷻ بالغيبة والكذب والبهتان والنميمة، ويشغل لبه عن التفكير والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها». وفي رواية إسقاط النميمة، واللب: النور الذي من شأنه أن يكون في القلب.

﴿أُولَئِكَ﴾ المذكورون بالأسواء ﴿حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ جنوده المعينون له المتبعون له ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ غاية الخسران، لأنهم فوّتوا على أنفسهم ما لهم من أجر الدنيا والآخرة بالعذاب الدائم. وأكد ذلك بالجملة الاسمية و«أَلَا» و«إِنَّ» و«هُمْ»، وإظهار «حزب» و«الشيطان» في مقام الإضمار.

والخسران الذي هو غير كامل خسران الإنسان في أمر من أمور الدنيا، وبطلان بعض أعماله، وإبطاءه عن درجة في الآخرة إلى ما هي أدنى مع سعادته.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْآذَانِ ۖ﴾ ﴿كُنْتُ اللَّهُ لَا غِلْبَةَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۖ﴾ ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كُنْتُ

١- لعلّه محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمانى، ولد سنة ٧١٧هـ في كرمان، أخذ العلم عن والده وعضد الدين الإيجي، وكان عالماً بالفقه والتفسير والحديث والأصول، استوطن بغداد، وتصدى لنشر العلم بها مدة ٣٠ عاماً، وقد توفّي ببغداد سنة ٧٨٦هـ. له حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري بعنوان «أمّودج الكشاف». عادل نويهض: معجم المفسرين، ج ٢، ص ٦٥٦.

فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَبَدَهُمْ رُوحًا مِنَّنِي وَبَدَّخَلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

جزاء المعادين لله تعالى والرسول ﷺ

والوعدُ بنصر المؤمنين، وتحريم موالاة الأعداء

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ استئنافٌ لذكر آخر عامٍّ لمن تقدّم من المنافقين ولسائر المشركين، ولا يظهر ما قيل: إنه استئنافٌ للتعليل.

ولا يخفى ما فيه من التأكيد بـ«إِنَّ» والجملة الاسمية، وذكر الإشارة، وكونها بلفظ البعد، وقوله: ﴿فِي الْأَذَلِّينَ﴾ بدل «الأذلون» بالرفع وإسقاط «في»، أو بدل «أذل»، وذلك اسم تفضيل فهم أذلُّ من كلِّ ذليل، كما أنَّ عزيز الآخرة أعزُّ من كلِّ عزيز؛ وكما أنَّ عظمة الله تعالى لا تنتهى لها يكون ذلُّ من عصاه لا غاية له.

﴿كُتِبَ اللَّهُ﴾ قضى وحكم، أو أثبت في اللوح المحفوظ، والمفعول محذوف، أي: كتب الله ﷻ الغلبة، وهذا تأكيد أعظم من القسم، فأجيب كما يجاب القسم بقوله: ﴿لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ أو يقدّر حال ناصب لقسم محذوف وجوابه، أي: قائلاً والله لأغلبنَّ، أو مفعول لـ«كُتِبَ»، أي: كتب في اللوح المحفوظ هذا اللفظ.

والمراد بالغلبة ما يعمُّ الغلبة بالسيف أو الحجّة، أو الانتقام في الدنيا، والغلبة بالحجّة دائمة، فتارة تنفرد، وتارة تقترن معها الغلبة بالسيف، وتارة تقترن بها الغلبة بالانتقام، ولا طرّد الغلبة بالحجّة فسّر بعضهم الغلبة بها، وليس كذلك.

(سبب النزول) فعن مقاتل: لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَكَّةَ وَالطَّائِفَ وَخَيْرَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالُوا: نَرْجُو أَنْ يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْنَا فَارِسَ وَالرُّومَ، فَقَالَ أَبِي لَعَنَهُ اللهُ: أَتَظُنُّونَ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ كَبَعْضُ مَا فَتَحْتُمْ؟ كَلَّا إِنَّهُمَا لِأَعْظَمُ وَأَكْثَرُ وَأَشَدُّ بَطْشًا، فَتَرَلْ: ﴿كَتَبَ اللهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ على نصر رسله ﴿عَزِيزٌ﴾ لا يغلبه أحدٌ عمَّا أراد، والحرب ولو كانت سجالاً لَكِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْغَلْبَةِ الْمُؤْمِنِينَ، كما أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ غَالِبُونَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَمَغْلُوبُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَالْعَاقِبَةُ غَلِبَتْهُمْ، كما فَتَحَتْ مَكَّةَ إِلَى أَنْ كَانَ زَمَانُ هَارُونَ الرَّشِيدِ عَرَسَ الْإِسْلَامِ.

ومن انتقام الله في الدنيا إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ونمرود وقومه، وقوم لوط وقوم فرعون معه، وأصحاب الأيكة، ومسوخ من مسوخ من اليهود والنصارى، وإذلال اليهود إلى قيام الساعة.

﴿لَا تَجِدُ﴾ يا مُحَمَّدُ أَوْ يَا مَنْ يَصْلِحُ لِلخَطَابِ ﴿قَوْمًا يُؤْمِنُونَ﴾ نعت لـ«قَوْمًا»، أي: قَوْمًا مُؤْمِنِينَ، قيل: نزلت الآية في حاطب إذ كاتب أهل مَكَّةَ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِدُّ لِفَتْحِ مَكَّةَ. وعن الثوري: نزلت فيمن يصحب السلطان، لقي المنصور عبد العزيز بن أبي رَوَادٍ^(١)، فهرب منه وتلا الآية.

﴿بِاللَّهِ﴾ أي: ورسوله بدليل ﴿يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إِمَانًا صَحِيحًا مُخْلِصًا ﴿يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ مفعول ثانٍ لـ«تَجِدُ». بمعنى تعلم، أو نعت أو حال من «قَوْمًا» لنعته، أو من واو «يُؤْمِنُونَ»

١- عبد العزيز بن أبي رواد ميمون، وقيل ابن أئمن بن بدر، مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي المكي، أحد الأئمة العباد، حدث عن الضحاك وعكرمة، وحدث عنه ولده عبد الحميد ويحيى القطان وغيرهم. وثقه يحيى بن معين والرازي، وقد روى له البخاري. تُوُفِّيَ سنة ١٥٩هـ. الحمصي: تهذيب أعلام النبلاء، ج ١، ص ٢٥٥.

على أن «تَجِدُ». بمعنى تلقى أو تصادف، فمن وآلى من حادَّ الله ورسوله فليس مؤمناً إيماناً صحيحاً مخلصاً.

والنفي باق على ظاهره، وهو الصحيح، ويجوز أن يكون الكلام من باب التخيُّل، خيَّل أن من الممتنع المحال أن تجد قومًا مؤمنين — إيمانًا مطلقًا ولو غير مخلص — يوادُّون المشركين، بمعنى لا ينبغي أن يكون ذلك ولو كان فقد جعل الواقع كعدم الواقع لعدم لياقته، فالنفي متسلط على اللياقة.

ومعنى «يُؤَادُّونَ» يتحبَّبون ويوالون. والآية تشمل بالمعنى من يوادُّ السلطان الجائر الموحد، وأمَّا بالتزول ففي المحادِّين المشركين، وذكر سفيان أنَّها نزلت فيما يرون لشأن من يخالط السلطان.

وفي الحديث القدسي: «وعزَّيَّ وجلالي لا ينال رحمتي من لم يوال أوليائي ويعاد أعدائي». وقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ لا تجعل لفاجر ولا فاسق عليَّ يدا ولا نعمة فيودَّه قلبي، فَإِنِّي وجدت فيما أوحى إليَّ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ...﴾».

(أصول الدين) ولا يتحبَّبُ إلى مبتدع ولا يؤنس، ولا يؤاكل ولا يشارب، ولا يصاحب، ولا يضاحك، فذلك سبب لترع نور الإيمان، قال التستري^(١): من صحَّح وأخلص توحيده فَإِنَّهُ لا يأنس بمبتدع، ولا يجالسهِ ويظهر له من نفسه العداوة، ومن داهن مبتدعًا سلبه الله حلاوة السنن، ومن أجاب مبتدعًا لطلب عزِّ الدنيا أو غناها أذله الله بذلك العزِّ، وأفقره بذلك الغنى. وكان بعض المتصوِّفة يفعل ذلك ولا يقلع، وقد قالوا: كلُّ تصوُّفٍ خالف تصوُّفَ الجنيد^(٢) فهو بدعة.

١- تَقَدَّمَ التعريف به، انظر: ج ٥، ص ٢٢٧.

٢- تَقَدَّمَ التعريف به، انظر: ج ١٠، ص ٢٩٧.

﴿وَلَوْ كَانُوا﴾ أي: من حادّ وضمير الجماعة للمعنى، والإفراد في «حَادّ» للفظ ﴿ءَابَاءَهُمْ﴾ آباء القوم المودّين ﴿أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، أَوْ إِخْوَانَهُمْ، أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ المراد مطلق الأقارب، بل الأمّ والجدّ وما ذكر تمثيل، وقدّم الآباء لوجوب طاعتهم وبرّهم على الأبناء، ونشئ بالأبناء لكونهم أكبادًا للآباء، وثلث بالإخوان لأنهم أعضاء، والمراد بالأخ في قوله:

أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجا بغير سلاح^(١)

ما يشمل الأخ بالنسب أو الرضاع، أو التناصر. وختم بالعشيرة لأنهم يلون الإخوان في النصر.

ولمّا كان الكلام في التغنيّ حمل الأبوة على النسيّة، لا على ما يشمل الجدّ وأبوة الرضاع وأبوة التبنيّ، وحمل البنوة على النسيّة لا على ما يشمل بنوة التبنيّ وبنوة الالتقاط وبنوة الرضاع، وحمل الأخوة على الأخوة النسيّة الشقيقة والعشيرة على الخلص لا على ما يشمل اللصيق.

﴿أَوَلَيْكَ﴾ الذين لا يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ﴿كَتَبَ﴾ الله ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ أي: أثبتته، وعبر بالكتابة لأنها أقصى ما يحافظ به في ثبوت ملك شيء، فلو أعطيت إنسانا شيئاً وأشهدت لكانت الكتابة أشدّ حرزاً له. ويراد الشيء، ثم يُقال، ثم يكتب.

(أصول الدين) قيل: دلّت الآية على خروج العمل عن الإيمان، لأنّ جزء الشيء الثابت في القلب ثابت فيه قطعاً، ولا شيء من أعمال الجوارح ثابت فيه، لكنّه شرط للإيمان ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿عَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ؟.

١- البيت من الشواهد لمسكين الدارمي، ونسبه البعض لابن هرمة، وبعض لقيس بن عاصم. إميل

بديع يعقوب: معجم الشواهد، ج ٢، ص ١٣٧.

﴿وَأَيَّدَهُمْ﴾ قَوَّاهُمْ ﴿بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ من عنده، والروح نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء تحصل به الطمأنينة والتحقيق، وتسميته روحاً مجاز لعلاقة التسبب للحياة الطَّيِّبَةِ الأبدية، أو لعلاقة الشبه، فإنه من لم يكن له ذلك النور كَمِيتٍ فهو كالحياة لمن هو فيه.

أو الروح القرآن لعلاقة الشبه، وهو أولى من علاقة التسبب، أو جبريل، فقد شاع تسميته روحاً، والتأييد بجبريل للوحي، أو يوم بدر. أو هاء «مِنْهُ» للإيمان والروح أيضاً الإيمان، عَظُمَ الإيمان حتَّى كأنه تولد منه إيمان آخر، على طريق التجريد.

(نحو) و«مِنْ» التجريدية ابتدائية، أو بيانية، قولان، نحو: ترى من زيد البحر.

(سبب النزول) والآية في أبي بكر سمع أباه يسبُّ رسول الله ﷺ فصكَّه صكَّة سقط بها، فأخبر رسول الله ﷺ فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ قال: نعم، فقال: لا تعد، فقال: والله لو كان السيف قريباً مِنِّي لضربت، ويروى: لقتله. أو في أبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح أكثر أبوه التعرُّض لقتله، وهو يميل عنه، ولمَّا رأى ذلك قتله، قيل: ذلك يوم أحد، والصحيح أنَّه يوم بدر كما ذكر البخاري ومسلم أنَّه أسر يوم بدر، فسمعه أبو عبيدة يسبُّ رسول الله ﷺ فقتله. أو نزلت في أبي بكر إذ دعا ابنه إلى البراز يوم بدر، أو في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير يوم أحد، أو في عمر قتل خاله العاصي بن هشام يوم بدر، أو نزلت في هؤلاء كلهم، وهو أولى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿وَلَوْ كَانُوا عَابَاءَهُمْ﴾: يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح يوم أحد، ﴿أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾: يعني الصديق رضي الله عنه دعا ابنه إلى البراز

يوم بدر، وقال: يا رسول الله دعني أكن في الرعدة الأولى، فقال له رسول الله ﷺ: متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما علمت أنك متي بمرتلة السمع والبصر؟ ﴿أَوْ اخْوَانَهُمْ﴾: يعني مصعب بن عمير، قتل أخاه عبد الله بن عمير، ﴿أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾: يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة يوم بدر، وهو من عشيرته وعلي بن أبي طالب وحمة وأبا عبيدة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة يوم بدر.

﴿وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ قَبْلَ عَمَلِهِمْ وَأَتَانَهُمْ عَلَيْهِ ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ عَمَلُوا بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، أَوْ شَكَرُوهُ وَحَمَدُوهُ، وَابْتَهَجُوا بِمَا لَهُمْ عَاجِلًا وَآجِلًا.

﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ﴾ وَحَدَّهُمْ لَا غَيْرَهُمْ، وَلَا هُمْ مَعَ غَيْرِهِمْ ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ وَسِعَةِ رَحْمَتِكَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ عَلَى مَا كَانَ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّرِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

تفسير سورة الحشر وآياتها ٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ
لِللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ② وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي
الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبَرُوا يَكَادُونَ الْأَبْصَرُ ③ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ④ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً عَلَى أَرْسُلِكُمْ فَإِنْ
إِلَّهِ وَلِيخْرِي الْفَاسِقِينَ ⑥

بيان بعض قدرة الله تعالى وإجلاء يهود بني النضير

قال سعيد بن جبیر: قلت لابن عباس: سورة الحشر، فقال: قل سورة بني
النضير، أي لئلا يظن أن الحشر حشر يوم القيامة، وإنما المراد إخراج بني النضير،
رواه البخاري، وتسميتها سورة الحشر مكروهة.

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ مثل
أول سورة الحديد، إلا أن هنا تكرير «ما» زيادة في التأكيد، والتنبيه على
استقلال ما في السماوات بالتسبيح، واستقلال ما في الأرض بالتسبيح.

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ «مِنْ» للتبعية، متعلق
بمحذوف، حال من «الذين» ﴿مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ «مِنْ» للابتداء متعلق بـ «أَخْرَجَ».

والآية بيان لبعض آثار قدرته تعالى، و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بنو النضير، قبيلة عظيمة من يهود خيبر، ويقال لها ولقريظة: الكاهنان، لأنهما ولدا الكاهن هارون.

(قصص) خرجوا من الشام إلى قريب من الشام انتظاراً لخروج رسول الله ﷺ ليؤمنوا به، ويعينوه، ولم يؤمن به ﷺ من أدركه من ذريتهم إلا قليل. وقيل: إن موسى ﷺ أرسلهم إلى قتل العمالة كلهم ولم يقاتلوا، ورجعوا وقد مات موسى وردّهم بنو إسرائيل عن الشام لأنهم عصوا موسى ﷺ، فسكنوا الحجاز.

(سيرة) يروى أنه لما دخل النبي ﷺ المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه، ولما ظهر ﷺ على المشركين يوم بدر، قالوا له: إنه الذي نجده في التوراة لا تردّ له راية، ولما هُزم المسلمون في أحد ارتابوا ونقضوا الصلح، وركب كعب بن الأشرف في أربعين إلى مكة وتواثقوا مع أربعين من قريش، فيهم أبو سفیان تحت أستار الكعبة، فأوحى الله تعالى إليه ﷺ بذلك، وأمره بقتل كعب فقتله محمد بن مسلمة غيلة.

(سيرة) ومن قبل ذلك أتاهم رسول الله ﷺ يستعينهم في دية المسلمين اللذين قتلها عمرو بن أمية الضميري في منصرفه من بئر معونة، فهموا بطرح حجر عليه من الحصن، فأخبره الله تعالى فرجع إلى المدينة، فكتب إليهم أن قد نقضتم العهد، ولما قتل كعب أمر ﷺ الناس بالمسير إلى بني النضير، وهم في قرية تسمى زهرة، ووجدهم ينوحون على كعب، فقالوا: يا محمد واعية بعد واعية وباكية بعد باكية؟ فقال: نعم، قالوا: دعنا نبك وافعل أمرك. وكتب إليهم: اخرجوا من القرية، فقالوا: الموت أقرب من ذلك، وتنادوا بالحرب، وكتب إليهم أبي بن سلول ومن معه: لا تخرجوا نقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، ودرجوا على الأزقة وحصنوها.

فقالوا له بقصد الغدر: أخرج إلينا في ثلاثين ونخرج إليكم في ثلاثين فإن صدقوك آمناء، ففعل، ثم قالوا: كيف نصل إليه وهو في ثلاثين كل واحد يفديه بنفسه؟ فكتبوا إليه: كيف يفهم الكلام في ثلاثين مع ثلاثين؟ ولكن ثلاثة منا وثلاثة منكم، وأعدوا الخناجر.

وكتبت يهودية بذلك إلى أخيها من الأنصار، وهو مسلم فسارع إليه ﷺ فأخبره سرًا قبل أن يصل، فرجع ﷺ فصباحهم بالكثائب وحصرهم إحدى وعشرين ليلة، وأمر بقطع نخلهم، فقذف في قلوبهم الرعب وأيسوا من ابن أبي سلول، فصالحهم على أن يخرجوا بما حملت إبلهم إلا السلاح، وعن ابن عباس: على أن يحمل أهل كل بيت على بعير ما شاعوا، وقيل: لكل ثلاثة نفر بعير، وسقاء، ففعلوا إلى أدرعات وأريحا من الشام، إلا آل أبي الحقيق وآل ابن أخطب فلحقوا بخيبر، وطائفة بالحيرة وذلك في مرجعه ﷺ من أحد. وفتح قريظة في مرجعه من الأحزاب، وبينهما سستان.

وليس ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في الآية بني قريظة، كما قال الحسن: إنهم بنو قريظة. ومن الغريب ما قيل: إن «هو» مستعار لاسم الإشارة، إذ لا دليل على ذلك ولا داعي، فإن كان الداعي تكلف اسم مشعر بالعزة والحكمة مثل قولك: ذلك المتصف بالعزة والحكمة، فإنه يكفي في ذلك رد الضمير إلى الله الموصوف في الآية بالعزة والحكمة.

﴿لَأَوَّلُ الْحَشْرِ﴾ اللام للتوقيت، كقولك: كتبه لخمس مضين، وفيها معنى في، ولم تخل عن التلويح إلى أصلها وهو الاختصاص، فإن ما وقع في وقت مخصوص بذلك الوقت، كذا قيل. قلت: بل مفيد الاختصاص مدخولها دونها.

وقيل: للتعليل، ويرد أنه الإخراج هو أول الحشر، فهو تعليل للشيء بنفسه. والحشر حشرهم إلى الشام، قال رسول الله ﷺ: «أخرجوا»، فقالوا: إلى أين؟

قال: «إلى أرض المحشر»، ومعنى كونه أولاً أنه لم يصبهم إخراجٌ إليها قبل، وليس هناك إخراجٌ ثانٍ.

واعترض هذا بأنَّ بختنصر قد أخرجهم فما معنى الآية ؟ قلت: بختنصر أخرجهم عن الشام، وهذا إخراج إليه، وأيضاً الأوليّة في الإسلام، وبختنصر قبل، وأيضاً المخرجون في الآية لم يكونوا على عهد بختنصر بل غيرهم، وليسوا من ذريّاتهم، وقد قيل: إنَّ بختنصر أخرجهم من الشام إلى جزيرة العرب، وهم غير الذين أخرجهم بنو إسرائيل المذكورين آنفاً كما خالفوا موسى بعد موته.

وقيل: للحشر الأوّل المذكور في الآية حشر ثانٍ هو إخراج عمر إليّاهم من أرض العرب إلى الشام، وقيل: حشرهم يوم القيامة من قبورهم إلى الشام، لأنّه أرض المحشر، وقيل: الحشر الثاني حشر لهم ولغيرهم بنار تخرج من أقصى عدن إلى المغرب وهو الشام عند قرب الساعة^(١).

وقيل: المراد بالحشر الأوّل حشره ﷺ المسلمين لقتال اليهود، ولو لم يحشر المسلمين كلّهم إليه بل جملة منهم فقط، حتّى إنّهُ مشى ﷺ على حمار مخطوم بليّف لعدم اكترائه بهم. وقيل: المراد حشر اليهود أنفسهم ليقاتلوا المسلمين.

[قلت:] وقد نسخ الحشر للمشرّكين الكتابيين والمجوس إلى غير بلدّهم، بل الإسلام وإلا فالجزية وإلا فالقتل، وأمّا غير هؤلاء فالإسلام أو القتل.

١- كذا في النسخ، وكُلُّ الصواب: «من أقصى عدن إلى الشرق وهو الشام»، لأنَّ عدن في الجنوب الغربي من الحجاز. وقد أورد الهيثمي حديثاً لرسول الله ﷺ بلفظ: «إنَّ أوّلَ أشرار الساعة نار تخرج من المشرق وتحشرهم إلى المغرب»، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». الهيثمي: مجمع الزوائد، ج ٨، ص ١٣.

﴿مَا ظَنَنْتُمْ﴾ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ﴿أَنْ يُخْرِجُوا﴾ لشدّة بأسهم فيما قيل، ووثاقة حصونهم، وكثرة عددهم وعدّتهم، كما أشار الله ﷻ إلى منعة حصونهم وقوّتها بقوله:

(نحو) ﴿وظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ﴾ خبر سببي ﴿حُصُونُهُمْ﴾ فاعل ﴿مَانِعَتُهُمْ﴾، أو ﴿مَانِعَتُهُمْ﴾ خبر لـ ﴿حُصُونُهُمْ﴾، والجملة خبر «أَنْ»، لا مبتدأ خبره «حُصُونُهُمْ»، لأنّ فيه إخباراً بالمعرفة عن النكرة، وهي ﴿مَانِعَتُهُمْ﴾، لأنّ إضافته لفظيّة، لأنّه للاستقبال، وكأنّه منونٌ ناصب للضمير بعده، كأنّه قيل: إِيَّاهُمْ مانعة.

ولم يقل: وظنّوا أن لا يخرجوا مع أنّه أنسب بقوله: ﴿مَا ظَنَنْتُمْ، أَنْ يُخْرِجُوا﴾ بل قال: ﴿وظَنُّوا أَنَّهُمْ...﴾ لتفاوت الظنّين، ظنّ المؤمنون أن اليهود لا يخرجون، وظنّ اليهود أن حصونهم مانعة، فإنّ واو «ظنّوا» لليهود وظنّهم قريب من يقينهم، فجيء بالجملة الاسميّة، وقدم «مَانِعَتُهُمْ» على أنّه خبر مقدّم تأكيداً بالحصر، أي ما حصونهم إلّا مانعة، وفي قول بعض في مثل هذا الحصر: إنّ المعنى: لا مانع إلّا حصونهم.

﴿مَنْ اللَّهِ﴾ من بأس الله ﷻ، وذلك لقوّة جهلهم، حتّى صاروا في نوع آخر من الإشراك، وهو ظنّهم أنّهم مانعتهم حصونهم من حزب الله تعالى، وهم النبيّ والمؤمنون. ولا يجوز أن يكون واو «ظنّوا» للمؤمنين، لأنّ المؤمنين لا يظنّون أنّ شيئاً ما من الأشياء يمنع من الله ﷻ، ولولا لفظ «مَنْ اللَّهِ» لاحتمل أن يظنّوا أن اليهود تمنعهم من الفتح، إلّا إذا أخبرهم الله ﷻ أنّها تفتح.

وحصونهم ستّة: الكنيّة (بالتصغير)، والوطيح (بفتح الواو وبالحاء المهملة)، والسلاّكم (بضم السّين وفتحها، وكسر اللام بعد الألف بلا ياء بعد اللام، وبالياء)، والنطاوة والوخدة وشقا.

﴿فَأَنآأَهُمُ اللّهُ﴾ كناية عن إخراجهم وإخرا ب ملكهم، أو يقدر مضاف، أي: أَنآأَهُمُ أمر الله ﷻ ﴿مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ لم يخطر ببالهم، وذلك أَنَّهُ قتل رئيسهم كعب بن الأشرف، فَإِنَّهُ زال أمنهم وطمأنينتهم بقتله، وكسرت شوكتهم.

وقيل: هاء «أَنآأَهُمُ» وواو «لَمْ يَحْتَسِبُوا» للمؤمنين، وإنَّ المراد: أَنآأَهُمُ نصر الله من حيث لم يحتسبوا، ويردُّهُ أَنَّ الضمائر قبله في قوله تعالى: ﴿وَضَنُّوا أَنَّهُمْ مَّانَعْتَهُمْ حُصُونَهُمْ﴾ والضمائر بعده في قوله: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ...﴾ لليهود، وفي ردِّ الهاء والواو بينهما للمؤمنين تفكيك الضمائر بلا داع ولا دليل.

﴿وَقَذَفَ﴾ القذف: الرمي الشديد، أو الرمي من بعيد، والمراد هنا الإثبات الشديد، استعارة من الحسِّي للعقلي، وهو إثبات الرعب في قلوبهم.

(لغة) ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ﴾ الخوف الشديد، من رعبت الحوض إذا ملأته، كذا قيل، ووجهه أَنَّ ملء الحوض حسِّي وملء القلب عقلي، والحسِّي أقوى، ولذا لم يجعل رعب الحوض مأخوذاً من رعب القلب.

﴿يُخْرِبُونَ يُؤْتِيهِمُ بَأْيْدِهِمُ﴾ يهدمونها ليسدُّوا بحجارها وطوبها وخشبها أفواه الطرق عن المؤمنين، ولئلا يتفجع المسلمون بسكناها بعدهم، وليرحلوا بما رغبوا فيه من عمود وباب ونحوه، قيل: وليرموا المؤمنين بما نقضوا، وليخرجوا من باطن إلى ظاهر، والمؤمنون يخربون من ظاهر، وهذا أمر عجيب، إلاَّ أَنَّ الرمي للقتال ولا قتال، ولعلهم خافوا القتال، أو ربَّما قاتلوا، أو العامة أو بعضهم لا يعلمون بحقيقة الصلح. وكذا قول اليهود: دعوا النخل لمن غلب عليه، يدلُّ على وقوع القتال، ولعله كان قتال خفيف ثمَّ أذعنوا للصلح.

﴿وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ لَأَنَّهُمْ يَخْرِبُونَهَا مِنْ خَارِجٍ لِيَدْخُلُوا عَلَى الْيَهُودِ، وَلِيَزِيلُوا تَحَصُّنَهُمْ، وَيَتَسَّعَ الْمَجَالُ لِلْقِتَالِ، وَلِزِيَادَةِ الْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ. وَأَسْنَدَ إِخْرَابِ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِمْ لَأَنَّهُمْ السَّبَبُ بِكُفْرِهِمْ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُخْرِبُونَ﴾ جَمْعُ بَيْنِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، فإِخْرَابُهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ حَقِيقَةٌ، وَإِخْرَابُهُمْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ مَجَازٌ، أَوْ يَحْمَلُ عَلَى عُمُومِ الْمَجَازِ، مَعْنَى: يَضْرِبُونَ أَنْفُسَهُمْ.

(بيان) والجملة مستأنفة بيان للآزم الرعب، فإن الإخراب من لوازمه، أو بولغ في رعبهم، حَتَّى إِنَّهُ نَفْسُ الْإِخْرَابِ، فَيَكُونُ تَفْسِيرًا لَهُ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، أَوْ مُسْتَأْنَفَةٌ جَوَابٌ لِسُؤَالٍ كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا حَالُهُمْ بَعْدَ الرَّعْبِ أَوْ مَعَ الرَّعْبِ؟ فَاجِيبُ بَأَنَّهُمْ يَخْرِبُونَ، وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ حَالًا مِنْ هَاءِ «قُلُوبِهِمْ» وَلَوْ مُضَافًا إِلَيْهَا، لِأَنَّ الْمُضَافَ جُزْءٌ مِنْ مَضْمُونِهَا.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ اتَّعَظُوا بِمَا صَارَ فِيهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْغَرِيبَةِ، وَأَنْوَاعِ الْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ، لِكُفْرِهِمْ وَغَدَرِهِمْ، وَاعْتِمَادِهِمْ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ وَعَلَى حَصُونِهِمْ.

﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ قَضَى اللَّهُ، وَ«أَنْ» خَفِيفَةٌ لَا مَخْفَافَةَ لِعَدَمِ «قَدْ» أَوْ السَّيْنِ أَوْ سَوْفَ. أَوْ الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ أَوْ الْفِعْلُ الْجَامِدُ بَعْدَهَا، وَالْمَصْدَرُ الْمَوْجُودُ مُبْتَدَأً، أَيْ: وَلَوْلَا كَتَبَ اللَّهُ (يَاسْكُنُ النَّاءُ وَضُمَّ الْبَاءُ وَجَرَّ الْهَاءُ).

(لغة) ﴿الْجَلَاءُ﴾ الْخُرُوجُ عَنْ أَوْطَانِهِمْ، مِنْ «جَلَا» الْإِجْرَاجُ، أَوْ الْإِخْرَاجُ مِنْ «جَلَا» الْمُتَعَدِّي، جَلَاةٌ، أَيْ: أَخْرَجَتْهُ، وَيَعْدَى الْإِجْرَاجُ أَيْضًا بِالْهَمْزَةِ، وَقِيلَ: الْجَلَاءُ وَالْإِجْلَاءُ مَعَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، وَالْإِخْرَاجُ مَعَهُمَا وَدُونَهُمَا، وَقِيلَ: الْجَلَاءُ وَالْإِجْلَاءُ لِمَجَاعَةِ الْإِخْرَاجِ لَهَا أَوْ لَوَاحِدٍ.

﴿لَعَذَّبْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ بِالْقَتْلِ وَمَشَاهِدَتِهِ قَبْلَهُ، كَمَا فَعَلَ بِأَهْلِ بَدْرٍ، وَكَمَا فَعَلَ سَنَةَ خَمْسٍ بِقَرِيطَةَ إِذْ اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ هَذَا

وقوله: ﴿لَوْلَا أَنْ...﴾ معطوفان على «يُخْرِبُونَ» إذا لم يجعل «يُخْرِبُونَ» تفسيراً للرعب أو للآزِمِ، إذ ليسا معنى للرعب ولا للآزِمِ، كما أن «يُخْرِبُونَ» تفسير له أو للآزِمِ.

ويقال: الجلاء أشدُّ عليهم من القتل، ولا يخفى أن القتل أشدُّ بالطبع، ولأنَّهم يصلون به إلى عذاب الآخرة في قبورهم وما بعد قبورهم، ولكن قُبْحهم الله لا يعتقدون أنَّهم معذبون في القبور وبعدها، وأيام الحياة بعد الجلاء قلائل كالعدم مع تنعُّصها بمفارقة الوطن والتغرُّب، وإن اعتقدوا عذاب القبر وما بعده فقد أعرضوا عنه لقسوة قلوبهم.

﴿ذَلِكَ﴾ النازل بهم وما سيزل بهم في الآخرة ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنَّهم ﴿شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ خالفوا الله ورسوله، بارتكاب ما نهوا عنه، مع الإصرار عليه.

﴿وَمَنْ يُشَاقَّ﴾ سواء كان هؤلاء أو غيرهم ﴿اللَّهُ﴾ أي: ورسوله، فذلك من باب الاكتفاء، لدليل قوله تعالى: ﴿شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، أو لا حذف، لأنَّ مشاقَّة الله ﷻ مشاقَّة لرسوله ﷺ.

وجه الحذف أو عدم التقدير أصلاً أنَّ شِدَّة العقاب في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ مختصة بالله تعالى. وإسناد التعذيب إلى الله ﷻ دون ذكر مخلوق معه — ولو أفضّل الخلق ﷺ — أهول من ذكره مع المخلوق. والرابط محذوف، أي: فإنَّ الله شديد العقاب له. أو الجواب مخوف، أي: يعاقبه الله، نابت عنه علته، أي: يعاقبه لأنَّ الله شديد العقاب، كذا قيل، وفيه أنَّ المقدَّر لا يعلل بشدَّة العقاب، بل بمطلق العقاب المعتاد المطلق للعصاة، أي: يعاقبه لأنَّ شأنه ترك الإهمال، وليس هذا في الآية إلاَّ إن أريد في الآية الشدَّة بالزوم وترك الإهمال، وهو تكلف، وإن قدر: يشدُّ عقابه لأنَّ الله شديد العقاب، ناسب.

﴿مَا قَطَعْتُمْ﴾ أيها المؤمنون ﴿مِّن لِّينَةٍ﴾ بيان لـ «مَا»، فهو نعت.

(لغة) واللين النخلة مطلقاً ولو عجوة أو برنيًا، وعن ابن عباس: النخل كله لين إلا العجوة، وأهل المدينة يسمون ما عدا العجوة من النخل الألوان، وقيل: النخل كله لين إلا العجوة والبرني. وعن ابن عباس: اللينة نوع من النخل. وعن ابن عباس وجماعة: النخلة التي ليست عجوة. وقال سفيان: النخلة التي ثمرها شديد الصفرة، وزعموا أن منها نوعًا يظهر نواه يغيب فيها ضرس، والنخلة منه أحب إليهم من وصيف. وقيل: أنواع النخل المختلط الذي ليس فيه عجوة ولا برني. وقال جعفر الصادق: هي العجوة. والأصمعي: الدقل. وقيل: النخلة القصيرة. وعن سفيان: الكرمة من النخل. والياء عن واو قلبت لانكسار ما قبلها.

﴿أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا﴾ ضمير النصب عائد إلى «م»، وأنت لأن «مَا» واقعة على «لِينَةٍ» كما مر، ومعنى تركها قائمة على أصولها إبقاؤها بلا تغيير، فلو قطع قلبها أو جذعها من غير أصله لم يصدق أنها قائمة كلها على أصولها لذهاب بعضها.

﴿فَيَاذَنَ اللَّهُ﴾ فما ذكر من قطع وترك بإرادة الله، أو بأمره بأن أوحى إليه ﷺ إباحة القطع، فقطع بعضًا دون بعض.

(فقه) [قلت:] ويجوز إحراق نخل المشركين وشجرهم وقطعها، وهدم ديارهم، وطمس مياههم، وإفساد زرعهم، وإن ظهرت مصلحة في إبقاء ذلك أبقى، وأفادت الآية والأحاديث جواز ذلك وما أشبه ذلك.

(نحو) ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ عطف علة على سبب، لتقارب العلة والسبب، ولا يختص ذلك بهما، بل يجوز عطف الجار والمجرور على الجار

والجور مطلقاً ولو اختلف المعنى، نحو: جلست في الدار وعلى سطحها، ويجوز عطفه على محذوف متعلق بمحذوف مُقَدِّمًا، أي: أذن الله ﷻ في القطع ليعز المؤمنين وليخزي الفاسقين، أو بمحذوف مؤخر، أي: ليعز المؤمنين وليخزي الفاسقين أذن في القطع. أو العطف على محذوف متعلق باستقرار «يَا ذن الله»، أي: فتأبث يا ذن الله، ليعز المؤمنين وليخزي الفاسقين.

والمراد بـ«الْفَاسِقِينَ» الكافرون من أهل الكتاب، فمقتضى الظاهر: وليخزيهم، وأظهر ليصفهم بالفسق ذمًا لهم، وتصريحًا بموجب الإخزاء، وهو الفسق.

والمراد: أخزاهم بقطع نخلهم بأيدي أعدائهم، وتقويت منفعتها عنهم، وإخزائهم بإبقاء ما لم يقطع لنفع أعدائهم به، فهم متحسرون بالقطع والإبقاء لمطلق النخل، ولا سيما غارسها فإنه أشد رحمة وشفقة كأنها ولده، حتى إن بعض الغارسين يقول: سعه كإصبعي، وهم يرون بعض المؤمنين يتجنب الكرمية ويقطع غيرها فيغتazon، بأنها يقيها للمؤمنين. وقصد المؤمنون إغاثتهم بذلك.

كما روي أن أبا ليلى المازني يقطع النخل العجوة حين أمر ﷺ بقطع النخل، فقيل له: لم قطعت العجوة؟ فقال: لأن فيه كبتًا للعدو، وعبد الله بن سلام يقطع اللون فقيل له؟ فقال: لأنني أعلم أن النخل يبقى للنبي ﷺ، فأردت أن تبقى له العجوة.

وروي أنه ﷺ يقطع نخلهم إلا العجوة، وذلك في أول نزول المؤمنين عليهم، وقد أحرق ﷺ بعض النخل، وقالوا: يا محمد كنت تنهى عن الفساد فما بال قطع النخل وإحراقه؟ وهل أوحى إليك في زعمك إباحة الفساد؟ وخشي بعض المسلمين أن يكون ذلك فسادًا كما زعموا فزلت الآية — قيل — تصديقًا للنهي عن قطعه، وتحليلًا من الإثم لقاطعه.

ولم يذكر الإحراق اكتفاء بالقطع ولقلته. وذكر الترك مع أنه ليس فساداً عندهم لتقرير عدم كون القطع فساداً لنظمه في سلك ما ليس فساداً إيداناً بتساويهما.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ ﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا بَتِكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ ﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨ ﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخَيِّبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخْصَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٩ ﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٠ ﴾

حكم غنائم بني النضير

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ ﴾ صيَّره فائياً، أي: أعاده ورده الله ﴿ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ لفظ «عَلَى» لتضمن «أَفَاءَ» معنى أنعم، أو هي بمعنى إلى و«مَا» موصولة أو شرطية، وجهان عند بعض المحققين، وذلك على أن «وَمَا أَفَاءَ» عام، فإنه إن أريد بخصوص معهود تعيين أنه موصول، فلا تكون الفاء في خبره لعدم العموم إلا عند من أجاز زيادة الفاء في الخبر مطلقاً.

(نحو) وأجزنا زيادتها في خبر الموصول ولو لم يكن العموم إذ لا يخلو من شبه اسم الشرط به، أو اعتبرنا العموم في أجزاء ما عهد، كأنه قيل: أي ما كان منها، وقد قيل: المراد ما يفيء بعد، فالعموم ظاهر، وكذا إن قيل: نزلت قبل الجلاء.

(سبب النزول) وروي أن المسلمين طلبوا تخميس أموال بني النضير بعد جلائهم كغنائم بدر فترلت الآية.

وقيل: «أَفَاءً» مِنْ فِيءِ الظِّلِّ، ولا يخرج هذا عمّا مرّ، لأنّ الفيء الظلّ الراجع بعد زواله إذ كان من جهة المشرق وزال، ثمّ كان يعود إليه بعد نصف النهار. وإذا جعلت شرطية فمفعول لـ «أَفَاءً». وإذا جعلت موصولة فمبتدأ حذف رابط صلته، أي: ما أفاءه، على حدّ ما رأيت.

﴿مِنْهُمْ﴾ من هؤلاء الكفار. و«مِنْ» للابتداء، ويجوز أن تكون للتبعية على حذف مضاف، أي: من أموالهم، وهو ما يبقى على الجلاء.

والمراد بالإفاءة التصيير، ويجوز أن يكون الرجوع كأنها كانت عند رسول الله ﷺ، وانتقلت إليهم ثمّ رجعت إليه، ووجهه أن الله ﷻ خلق المال لمن يعبد، فكأنه ملك لرسوله ﷺ وللمؤمنين إذ كفر هؤلاء.

﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ ما أجزيتم، أو ما حرّكتكم، أو ما أتعبتم على تحصيله خيلاً ولا ركاباً.

(لغة) وهي ما يركب من الإبل. قيل: غلب الركاب عليها كما غلب الراكب على راكب البعير، فلا يقال في الأكثر الفصيح: راكب لمن ركب الفرس أو الحمار أو نحوه، بل يقال: فارس وراكب حمار، وراكب بغل، بذكر المركوب، مع أن اللفظ عامّ وضعاً، كما قال الله ﷻ: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ

وَالْحَمِيرَ لَتَرْكَبُوهَا ﴿٨﴾ (سورة النحل: ٨) ، ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً إلى حصون بني النضير، بل مشوا على أرجلهم إلا رسول الله ﷺ فعلى حمار كما مر^(١)، أو على جمل لقربها من المدينة نحو ميلين.

(سيرة) فما حصل منها لا مشقة فيه، فكان لرسول الله ﷺ، ولم يعط الأنصار، بل أعطى المهاجرين لغربتهم وفقرهم، فنزلت غربتهم وفقرهم منزلة الجهاد والمشقة. وروي أنه كان رسول الله ﷺ ينفق على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدَّة في سبيل الله تعالى. وعن الضحَّاك أنه قسمه على المهاجرين، ويجمع بأن هذا فيما بقي بعد نفقة السنة والكراع والسلاح.

ولم يعط من الأنصار إلا أبا دجانة سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة، لفقرهم، وسعد بن معاذ، فإنه روي أنه أعطاه سيف ابن أبي الحقيق، وكان لهذا السيف شهرة.

وفي البخاري ومسلم أن عمر قال للعبَّاس وعلي: أنشدكما الله هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُورث ما تركناه صدقة»؟ قالوا: نعم، وكذا قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف، والزبير وسعد، فقالوا: نعم، قرأ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ...﴾ وقال: «عملت فيه ما عمل به رسول الله ﷺ وأبو بكر، وقتلنا: ادفعه إلينا، فأخذتما على أن تفعلنا به ما فعلا، فوالله الذي لا إله إلا هو الذي به تقوم السماوات والأرض لا أقضي بغير ذلك، فإن عجزتما ارددناه إلي أكفكمناه».

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ من أعدائهم تسليطاً خاصاً، فمن ذلك تسليط رسول الله ﷺ على بني النضير وغيرهم، ففتحت لكم بلا كد منكم، فلا حق لكم فيما أفاء عليه ﷺ.

قيل: الآية في فذك، لأن بني النضير حُصروا وقتلوا، دون أهل فذك، قلنا: قتالهم قليل ضعيف لا يعتد به، فهم المراد لا أهل فذك.

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يعجزه التسليط أو غيره، فإن شاء سلط على غير وجه التسليط المعهودة.

﴿مَا أَفَاءَ﴾ يفيء بعد تلك الإفاعة، كأنه قيل: هذا حكم ما أفاء من النضير، فما حكم ما يفيء من غيرها؟ فقال: ﴿مَا أَفَاءَ...﴾ ولذلك كان بلا عطف، لأن الجواب للسؤال لا يقرن بواو. وقيل: هذه الآية بيان للآية قبلها في بني النضير، ولذلك كانت بلا واو. وأمره الله أن يضع ما أفاء من بني النضير حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على خمسة.

﴿اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ سائر قرى الكفار عموماً، وقيل: المراد قرى بني النضير، وعليه فلم يضمم بأن يقول: منهم، ليشمل الأصول والعروض، كذا قيل، وقال ابن عطية: القرى الصفراء، وبنوع، ووادي القرى، وما هناك من قرى العرب، وتسمى قرى عرينة، وكلها كالنضير لرسول الله ﷺ، وقسمها كغيرها.

(سيرة) وقيل: المراد قرى خير، وإن نصفها لله ﷻ ورسوله، الكتبية والوطيح وسلام والوخدة، وللمسلمين الشقا وكانت ثلاثة عشر سهماً، ونطاة وكانت خمسة أسهم، ولم يقسم ﷺ من خير إلا لمن شهد الحديبية، ولم يأذن لمن لم يشهد الحديبية أن يخرج معه إلى خير، إلا جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري.

وفسر بعضهم ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ﴾ بالجزية والخراج.

واحتج عمر رضي الله عنه بهذه الآية على إبقاء سواد العراق بأيدي أهله، وضرب

الخراج والجزية عليهم، ردًّا على من طلب قسمته على الغزاة، وكان ذلك ليعمَّ المسلمين النفعُ بالقتال.

(تاريخ) وروى أنه قيل: لعمر «ابدأ بنفسك» قال: لا بل أبدأ بالعبَّاس، ثمَّ الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ﷺ، ولكلِّ واحد من أهل بدر خمسة آلاف درهم، ولأهل الحديبية أربعة آلاف لكلِّ واحد، ولمن بعدهم ثلاثة آلاف لكلِّ واحد، ثمَّ ألفين وخمسمائة، ولأهل القادسية وأهل الشام ألفين ألفين، ولمن بعدهم واليرموك ألفاً ألفاً، ولمن بعدهم خمسمائة خمسمائة، ثمَّ ثلاثمائة، ثمَّ مائتين، ولكلِّ زوج للنبي ﷺ عشرة آلاف، إلا عائشة فاثني عشر ألفاً، ولنساء أهل بدر خمسمائة، ثمَّ أربعمائة، ثمَّ ثلاثمائة، ثمَّ مائتين، والصبيُّ مائة والمساكين جريين في الشهر، ولم يترك في بيت المال شيئاً، ففيل له؟ فقال: «المال فتنة لمن بعده». وفرض الصحابة له قوته وقوت أهله بإذنه، ثمَّ أمروا له بالزيادة فأبى وغضب.

(تاريخ) وكان الإمام عليٌّ يقسِّم ما في بيت المال كلَّ جمعة، حتَّى لا يترك فيه شيئاً، وأمر به فكس ثمَّ صلَّى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة. وقسِّم مالا من إصبهان وفيه رغيف أسباعاً، وقسم الرغيف سبعة، وجعل على كلِّ سبعة جزءاً، وأقرع بينهم. رواه ابن عبد البر.

﴿قُلْ لِلَّهِ﴾ فهو لله ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾ سهم الله والرسول واحد هو للرسول، وإلما ذكر الله تعالى تيمناً وتبركاً وتعظيماً لشأنه ﷺ.

(فقه) وقال أبو العالية: لله سهم يصرف في بناء الكعبة وما تحتاج إليه كلباس إن قربت، وإن بعدت فلمسجد كلِّ بلدة ثبت فيها الخمس، ويردُّه أنَّه يلزم أن السهام ستّة، والمعروف خمسة.

(فقه) وسهم الرسول له في حياته إجماعاً، وهو خُمُس الخُمُس، على

ما قيل: إن هذا الخمس يقسم على خمسة لمن ذكر الله ﷻ، وكان ينفق منه على نفسه وعياله، ويدخر منه نفقة سنة لأزواجه، وقيل: لبعضهن، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين كالسلاح والكراع والثغور والقضاء والمشتغلين بالعلم، ولو مبتدئين، والأئمة والمؤذنين، ومن اشتغل بمصالح المسلمين، ومن عجز عن الكسب، ولو كان هؤلاء أغنياء.

(فقه) وعنه ﷺ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»، فنقول: يصرف في مصالح المسلمين، واستظهر بعض أنه يصرف إلى السهام الباقية، قلت: الظاهر صرفه إلى مصالح المسلمين، وإلا فإليها وإلى السهام الباقية.

وقيل: سهمه بعده للخلفاء لعلّ الخلافة، وكان ﷺ يستحقّه لخلافته عن الله تعالى، وإمامته لا للرّسالة، إذ لا أجرة عليها.

وقيل: سقط سهمه بعده، لأنّ علته الرسالة، لأنّ «الرسول» مشتق، وتعلق الحكم بمضمون المشتق يؤذن بعليّة معنى ما منه الاشتقاق، ولا رسالة بعده، فسقط كما سقط ماله من الاصطفاء من المغنم.

﴿وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ هذا هو السهم الثاني، والمراد قرابته ﷺ، بنو هاشم وبنو المطلب، قال ﷺ: «نحن وبنو المطلب شيء واحد»^(١) وشبك بين أصابعه، رواه البخاري، لم يفتروا في جاهليّة ولا إسلام، ولمزيد تعصّبهم.

(بلاغة) أفرد اللفظ ولم يقل: لنوي القربى، لأنهم كإنسان واحد في شدّة الاتصال، لا يحبّ لنفسه إلاّ الخير، وكأنّهم إنسان واحد أحبّ لنفسه الخير. وعلى طريق شدّة الاعتناء أعاد اللام مع الرسول وذو القربى، حتّى

١- أورده الألويسي في تفسيره، مج ١٠، ص ٤٦. وقال: رواه البخاري.

إِنْ بَعْضًا أَيْدَ بِذَلِكَ قَوْلٍ مِنْ أَثْبَتَ سَهْمًا لِلَّهِ وَسَهْمًا لِرَسُولِهِ ﷺ .

(فقهه) والإمام مفوض في قسم سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى، يسوي بين الغني والفقير، والعالم والجاهل، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، أو يفضل من شاء إرضاء لله ﷻ . وقد أعطى العباس منه وله عشرون عبدًا يتجرون له، وأعطى فاطمة وصفيّة.

[قلت:] واختير تفضيل الذكر بسهم زائد على الأنثى كالإرث، لأنه استحقّ بقرابة الأب، وإن أعرض ذو القربى عن سهمه لم يسقط كما لا يسقط الإرث، وقيل: لا بدّ من التسوية في ذلك كلّ، يأخذ القاضي والداني. وثبت كون الإنسان هاشميًا أو مطلبياً بالبيّة.

(فقهه) واختلف العلماء في الفيء بعد رسول الله ﷺ ، فقيل: هو للأئمة، وعن الشافعي أنّه للمقاتلين، وعنه أيضًا أنّه لمصالح الإسلام، يبدأ بالمقاتلين، ثمّ الأهمّ فالأهمّ. قال قوم: خمّسُ الفيء لأهل خمّس الغنيمة، وأربعة أحماس للمقاتلين أو للمصالح، والأكثر أنّه لا يخمّس بل مصرف جميعه واحد، ولجميع المسلمين فيه حقّ.

قرأ عمر ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ...﴾ إلى: ﴿...وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ وقال: «استوعبت الآية جميع المسلمين، وما مُسلم على وجه الأرض إلّا وفيه له حقّ إلّا ما ملكت يمانكم». وكان عمر يُعطي جميع ما في بيت المال ولا يخزنه، وكان يقول: «لا أتركُه فتنةً لمن بعدي»، وكذا كان الإمام عليّ، بل قيل: لا يُقي في بيت المال شيئًا من الجمعة إلى الجمعة.

﴿وَالْيَتَامَى﴾ مطلقًا من أهل الإسلام، بشرط أن يكونوا فقراء، ودخل ولد الزنى والمنفي، ولا يدخل اللقيط، لأنّا لم نتحقّق موت أبيه، وهذا سهم ثالث.

وَذُكِّرُوا مَعَ شَمُولِ الْمَسَاكِينِ لَهُمْ دَفْعًا لَتَوْهُمْ أَنَّهُ لَا سَهْمَ لَهُمْ، وَكَوْفُهُمْ لَا جِهَادَ لَهُمْ. وَقِيلَ بِدُخُولِ اللَّقِيطِ وَالْيَتِيمِ الْغَنِيِّ. وَيُثَبِّتُ الْيَتِيمُ وَالْفَقْرُ وَالْإِسْلَامُ بِالْيَسِينَةِ.

﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾ هذا سهم رابع ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ سهم خامس

(فقهه) ويكفي في ابن السبيل والمسكين قولهما بلا يمينا، ولو أَتَاهُمَا، ومن ادَّعى عددا من العيال أو ادَّعى تلف المال احتاج لبيّنة.

(فقهه) ويقدم فقير بني هاشم ويقيمهم وابن السبيل منهم. وذكر بعض أَنَّهُ لَا يُعْطَى غَنِيُّهُمْ، وذكر بعض أَنَّ هَذِهِ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ خَمْسِ الْخَمْسِ، فَلَهُ مِنَ الْفِيءِ أَحَدُ وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ.

(فقهه) وذكر بعض الشافعية أَنَّ الْفِيءَ مَا أَخَذَ مِنَ الْكُفَّارِ بِلَا قِتَالٍ وَإِجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ، كَعُشْرِ تِجَارَةٍ وَجَزِيَةٍ، وَمَا صُوحُوا عَلَيْهِ، وَمَاجَلُوا عَنْهُ خَوْفًا قَبْلَ تَقَابُلِ الْجَيْشَيْنِ، وَمَالٌ مَرْتَدٌّ قُتِلَ أَوْ مَاتَ، وَذَمِّيٌّ وَمُعَاهِدٌ، وَأَمَّا مَا جَلُوا عَنْهُ خَوْفًا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ فَغَنِيمَةٌ. وَمَالُ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْتَجِيرِ لَوْرَثَتِهِ عِنْدَنَا إِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ، وَقَالَ غَيْرُنَا: لِيَبْتَ الْمَالُ مِنْهُ مَا بَقِيَ عَنْ وَرَثَتِهِ، وَالْغَنِيمَةُ مَا تَحْصُلُ مِنْ كُفَّارٍ حَرِييَّيْنِ بِقِتَالٍ، أَوْ تَقَابُلِ جَيْشَيْنِ، وَإِنْ حَارَبَ ذَمِّيُّونَ الْمُشْرِكِينَ فَلَهُمْ وَلَا يَحْمَسُ.

﴿كَيْ لَا يَكُونَ﴾ ما أفاء الله على رسوله. و«كَيْ» حرف مصدر، معناه الدلالة على الاستقبال. والدلالة على المصدر، وحرف التعليل والجرّ لآم مقدّرة متعلّقة بما يتعلّق به «الله» أو بـ«الله» لنيابته.

﴿ذُولَةَ﴾ شيئاً متداولاً ﴿بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ يدار بينهم تارة عند هذا وتارة عند هذا، أو يقسم بينهم لا ينال الفقراء منه شيئاً، كعُرْفَةٍ بمعنى ما يغترف.

(لغة) و«ثُولَةٌ» بضمّ الدال، وأما بفتحها فبمعنى المصدر وهو التداول، وقيل: هما بمعنى واحد، وهو ما يتداول كما مرّ. وقيل: بالضمّ في الملك بكسر الميم، وبالفتح في الملك بضمّهما، وهو قول الكسائي وحذاق البصرة. وقيل: بضمّ الدال في المال وبفتحها في النصر، قيل: والجاء.

و«منكم» متعلّق بنعت محذوف، لأنّ «ال» للجنس، كان مدخولها نكرة، أي: بين الأغنياء الثابتين منكم، يختصمون به، كما مرّ، أو يتكاثرون به، أو دولة جاهليّة يختصّ بها الرؤساء الأغنياء كمغاثم الجاهليّة، يقولون: «من عزّ بزّ».

[قلت:] ولا يسمّى رسول الله ﷺ فقيراً، لأنّ الفقر شأن من يتعرّض لمال ولا يجده. بل قيل أيضاً: لا يُسمّى زاهداً، لأنّ الزهد إعراض عن الدنيا بعد توجه ما إليها، وهو ﷺ كالملك لا يتعرّض لذلك، لكنّ سيّدنا عيسى عليه السلام وُصف بهما لأنّه دون رسول الله ﷺ، ولم يصحّ ما روي عنه ﷺ: «الفقر فخري»^(١)، فإن صحّ فمعناه ما تسمّونه فقراً من عدم المال هو فخري، وليس المراد أنّه يسمّى فقيراً، أو معناه الانقطاع إلى الله كالملك. ومعنى قولنا في الدعاء: «لا فقيراً أفقر منّي» أنّه لا أحد أفقر إلى الله من أحد، بل فقرنا كلّنا إليه سواء.

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ إذ هو حقّكم من الفيء، كذا قيل، وهو ظاهر لفظ الإتياء، وهو في المال والمنافع، ولو كان في أمر الشرع لقال: وما آتاكم به، كما يقال: جاء بالدين، وآتاكم بالوحي، إلّا أنّ قوله تعالى:

١- أورده الزبيدي في الإنحاف، ج ٨، ص ٢١٨، والعجلوني في كشف الخفاء، ج ٢، ص ١٣١.

كما أورده الألوسي في تفسيره، مج ١٠، ص ٤٩، وقال: ما اشتهر من قوله ﷺ: «الفقر فخري» لا أصل له.

﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ يدلُّ على أمر الدين، إذ لم يشتهر: نَهَاهُ عن غنيمة، أو نَهَاهُ عن فيء، فنقول: الأولى إبقاء الإيتاء على ظاهره من الإعطاء من المال، ويُردُّ إليه ما بعده على حذف مضاف، أي: وما نَهَاكُمْ عن أخذه فانتَهُوا عنه.

ولا يخفى أن حمل الآية على عموم ما أَمَرَ به وما نَهَى عنه — حتى إنه يدخل فيه حكم الفيء — فيه زيادة فائدة، إلا أن الإيتاء لا يتبادر في ذلك، ولا سيما أن ما قبله في الفيء، ولكن من الجائز استعمال الإيتاء في معنى الإتيان إلينا بأمر الشرع، وعليه فما لم يأمرنا به ولا نَهَانَا عنه فهو حلال، إذ لا حرام إلا بالنهي، كما لا فرض إلا بالوحي.

ولكن أيضًا من الجائز إبقاء الإيتاء على ظاهره من الفيء، والنهي على عمومه في الفيء وغيره. ومن العموم ما روي أن عليًا قال: سلوني عمًّا شئتم أخبركم عنه من كتاب الله ﷻ وسنة نبيه ﷺ، فقال عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في مُحَرَّم قتل الزنبور؟ فأجاب بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ...﴾ مع حديث حذيفة: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»^(١)، مع قول عمر: أمر بقتل الزنبور فلا شيء على المحرم القاتل له، لأنه أمر بقتله، ومثله حديث: «اقتلوا كلَّ مؤذٍ في الحلِّ والحرام»^(٢).

(فقه) وما في البخاري ومسلم عن ابن مسعود: «أنه لعن الواشمة

١- رواه الترمذي في كتاب المناقب (١٦) باب في مناقب أبي بكر وعمر ﷺ، رقم ٣٦٦٢.
ورواه ابن ماجه في المقتمة (١١) باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، رقم ٩٦. من حديث حذيفة.

٢- لم نقف على تحريجه بهذا اللفظ.

والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن»^(١)، كما لعنهنَّ رسول الله ﷺ، وقال ابن مسعود: إنَّ ذلك في القرآن، فقالت أمُّ يعقوب الأسديَّة: قرأت القرآن كله ولم أجده، فقال هو في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾ وقد أتانا أنَّ الرسول لعنهنَّ.

(لغة) والواشمة التي تَشُمُّ غيرها، والمستوشمة الطالبة أن يفعل بها الوشم، وكذا في النامصة والمتنمصة، ونحوه الفاعلة للتي تفعل بغيرها، والمتفعلة التي تطلب أن يفعل بها ذلك غيرها، وعكس بعضهم ذلك. والفالج التي تفسح بين أسنانها، تطلب ذلك من نفسها فتفعله، أو تطلب من غيرها أن يفعله بها، وقيل: تنفسح في مشيها.

وقال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»^(٢)، رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ»^(٣). وفي أبي داود والترمذي عن أبي رافع عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله

١- رواه الربيع في كتاب الأشربة (٤١) باب المحرمات، رقم ٦٣٧، من حديث ابن عباس. كما رواه البخاري في كتاب التفسير (٤) باب {وَمَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، رقم ٤٨٨٦، مع زيادة في آخره. من حديث ابن مسعود.

٢- رواه البخاري في كتاب الصلح (٥) باب إذا اصطلحوا على صلح... رقم ٢٥٥٠. ورواه مسلم في كتاب الأقضية (٨) باب نقض الأحكام الباطلة وردُّ محدثات الأمور، رقم ١٧١٨. من حديث عائشة.

٣- رواه الربيع في مسنده (٧) باب في الولاية والإمارة، رقم ٤٩، من حديث ابن عباس. ورواه مسلم في كتاب الأقضية (٨) باب نقض الأحكام الباطلة وردُّ محدثات الأمور، رقم ١٧١٨. من حديث عائشة.

اتَّبَعْنَاهُ»^(١)، أي: بدون أن يعلم ما قيَّده به الحديث أو ما فسَّره به الحديث ونحو ذلك.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفة ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمخالفه.

وقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ بدل من «لِذِي الْقُرْبَى...» بدل كل، ودخل في الإبدال قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ...﴾ (سورة الحشر: ١٠)، إذا عطفناه على الفقراء، ولم يدخل الرسول في الإبدال منه لمحاشاته عن الاتِّصاف بالفقر، كما مرَّ آنفاً، لكن ذلك الإبدال يتفرَّع عليه أنه لا يعطى ذو القربى إلا إن كان فقيراً.

وقيل: يعطى غنيهم كما قال الشافعي، وعليه قيل: يكون الإبدال من «الْيَتَامَى»، وفيه أنه لو كان بدلاً من «الْيَتَامَى» وما بعده لقبل: لليتامى، بلام الجرِّ، كما قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ بلام الجرِّ، فنحتاج إلى اعتبار تقديرها مع «الْيَتَامَى» بالمعنى، لعطفه على ما هي فيه.

وقد يقال: يجوز الإبدال من «لِذِي الْقُرْبَى...» ولو كان يعطى غنيُّ ذوي القربى، على أن الآية في خصوص فيءِ النضير، إذ كان ذوو القربى فيها فقراء، لا في مطلق الفيء، وفيه أنه خلاف الظاهر، والظاهر عموم الفيء، وأنَّ العباسَ منهم أعطي وهو غنيُّ كما مرَّ.

ويجوز إبدال «لِلْفُقَرَاءِ» من «لِذِي الْقُرْبَى» ولو لم نشترط الفقر، على أن

١- رواه أبو داود في كتاب السنَّة، باب لزوم السنَّة، رقم ٤٦٠٥، والترمذي في كتاب العلم (١٠) باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ، رقم ٢٦٦٣، من حديث أبي رافع.

ذكره لواقعة حال لا للتقييد، كما تقول: أكرم زيدا الفقير، وتريد أكرمه مطلقاً، إلا أنك ذكرت فقره ترخماً عليه وبياناً لحاله عند الأمر بإكرامه.

ثم إن في الإبدال إشكالاً، إذ يقتضي أن اليتامى مهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وأنهم يتغنون فضلاً من الله ورضواناً، وأنهم ينصرون الله ورسوله، وأنهم كاملون في الصدق، وأن ابن السبيل متصف بذلك أيضاً، وفي ذلك بعد.

وقيل: قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ عائد إلى قوله: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾، وكأنه قيل: ولكن يكون للفقراء. وقيل: كانوا يعلمون أن الخمس يصرف لمن في قوله: ﴿وَلَكُمْ﴾: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ...﴾ ولم يعلموا مصرف أربعة الأخماس، وكأنهم قالوا: لمن هي؟ فقيل: تكون ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ...﴾، وفيه أنه لا دليل عليه.

وعن عمر رضي الله عنه: «إن للمهاجرين سهماً غير السهام السابقة»، فلا يكون ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ بدلاً من «لِذِي الْقُرْبَى» وما بعده، ولا ممّا بعده.

وكان الرجل يعصب الحجر على بطنه للرجل، ويتخذ الحفيرة في الشتاء، ماله دثار غيرها، وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً»^(١). وفي أبي داود عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ: «أبشروا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، يدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك خمسمائة سنة»^(٢).

١- رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (مقدمة الزهد) رقم ٣٧. والتبريزي في كتاب الرقاق (١)

باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي ﷺ، رقم ٥٢٣٥. من حديث ابن عمرو.

٢- أورده الهندي في الكنز، ج ٦، ص ٤٧٣. وقال: أخرجه ابن سعد عن أبي الزبير مرسلًا، وعن يوسف المكِّي مرسلًا.

﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ استعمال للمسبب في معنى السبب، لأنهم عملوا معهم ما يضيّقون به عن المقام في مكة، وهذا غالبهم، إذ فيهم من لم يخرج من مكة بل خرج وحده، ومنهم من ليس منها، وقد قيل: منهم مائة رجل.

﴿يَسْتَعُونُ﴾ يطلبون ﴿فَضْلًا﴾ رزقاً ﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ لفقركم واحتياجهم لخروجهم عن ديارهم وأموالهم، فهم مستحقون للفيء، فلا تمنعوهم حقهم منه، فهذا راجع إلى الفيء. وذكرهم بما يُفخّم شأنهم ويدلّ على كمال توكلهم في قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ في الآخرة والدنيا، لرضاهم بقضاء الله ﷻ. والجملة حال مقارنة.

﴿وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ عطف على الجملة الحالّة، فالجملة حال بواسطة العطف مقارنة، لأنّ في خروجهم نصر الله ورسوله، لأنّه تقوية لرسوله، وتضعيفٌ لِلْكَفَّارِ وإغاظة، وإن أريد بالنصر النصر بالقتال كانت مقدّرة.

﴿أُولَئِكَ﴾ العالون مرتبة بأنّصافهم بمهاجرة الديار والأوطان والأحباء والأموال، والتوكّل على الله في طلب الرّزق والرّضوان، وبقصد نصره الله ﷻ ورسوله ﷺ ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ الكاملون في الصدق في ما يدّعون من الإيمان الكامل، أو الصّادقون صدقاً كاملاً مع الله ﷻ، وذلك أنّهم اختاروا الله ﷻ ورسوله ﷺ على أنفسهم، وعلى جميع ما لهم في الدنيا. والحصر إضافيٌّ منظور فيه إلى مَنْ دُونَ رَبِّهِمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

[قلت:] وإمامة الصديق وعمر وعثمان وعليّ صحيحة بإجماع الصحابة الأكثرين، والمعتبرين من الصحابة وغيرهم، لا نحتاج إلى تكلفها من الآية.

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ أي: سكنوها وهي المدينة، وهم الأنصار. والتبوء: النزول والسكنى في منزل، كأنه قيل: والمعروفين المشهورين بمطهرهم حتى إنه لا يستحق اسم الدار إلا مترطهم، وهي التي أعد الله تعالى لهم، ويمدحهم بها لنفع المؤمنين بها. وقد قيل: إن «تَبَوَّءُوا» بمعنى هَيَّؤُوا للإسلام وأهله منزلاً. و«ال» للعهد حتى قيل: إن «الدار» من أسماء المدينة.

(بلاغة) ونزول المدينة حقيقة، وأما نزول الإيمان — بمعنى جعله مستقرًا وموطنًا — فمجاز استعارة مكنية تخيلية يثبت تبوءه، ففي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. والمانع يحمله على عموم المجاز، وهو قصد الشيء ولزومه، أو مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد أو اللزوم، بأن استعمل التبوء بمعنى مطلق القصد أو اللزوم، أي: لزموا الدار والإيمان، أو يقدّر ما يناسب الإيمان، أي: وأخلصوا الإيمان، على الأوجه في قول الشاعر: «علفتها تبنًا وماءً باردًا».

وقدّر بعض: تبوءوا دار الهجرة ودار الإيمان، كقولك: رأيت الغيث والليث، وأنت تريد زيدا، وفيه بعد. وقيل: الإيمان اسم للمدينة سُمِّيَتْ باسم الحال فيها، وهو خلاف الأصل، مع أنه يتكرر مع الدار.

﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ قبل المهاجرين، أي: قبل هجرتهم، فيأيمانهم سبق هجرة المهاجرين، وإيمان المهاجرين سبق إيمان الأنصار. وهو متعلق بـ «تَبَوَّءُوا»، أي: أسلموا في ديارهم، وآثروا الإيمان، وبنوا المساجد قبل قدوم النبي ﷺ بسنتين.

﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ الجملة حال من «الذين»، أو مدح مستأنف بأنهم رسخ الإيمان فيهم، فهم يحبون من هاجر إليهم لإسلامه، وقيل: كناية عن إكرامهم للمهاجرين بأموالهم ومساكنهم، وكل ما أمكن، حتى إن الرجل منهم يترل عن زوجة من زوجتيه أو أزواجه لمهاجر يتزوجها، ولا يصيهم ملل. أو

تعبير بالسبب وهو الحبُّ عن المسبَّب وهو الإكرام، والأوَّل أولى. وعدِّي بـ«إلى» لتضمَّن معنى الانتقال.

﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً﴾ لا يلقونها ويصادفونها لعدم وجودها في صدورهم، أو لا يعلمونها في صدورهم لعدم وجودها. والحاجة ما يحتاج إليه، على حذف مضاف، أي: لا يجدون في أنفسهم طلب حاجةٍ. أو معناه: الاحتياج.

﴿مِمَّا أُوتُوا﴾ أي: أوتي المهاجرون من الفيء دونهم. قسم ﷺ مال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة، مرَّ ذكرهم. و«من» للتبويض أو للبيان أو للتعليل، ويتعيَّن التعليل إذا فسَّرت الحاجة بالاحتياج.

وإيضاح المعنى: أنَّهم لا يطلبون شيئاً ممَّا يُعطى المهاجرون ويحتاج إليه، وليس في قلوبهم احتياج إليه، فضلاً عن أن ينازعوهم فيه أو يحسدوهم، ولا تتبع أنفسهم ما يعطى المهاجرون.

(نحو) وواو «أُوتُوا» نائب الفاعل هو المفعول الثاني، والأوَّل منصوب محذوف فاعلٌ في المعنى، أي: ممَّا أوتيَّه المهاجرون، أي: جعل آتياً إياهم.

﴿وَيُؤْتِرُونَ﴾ يختارون المهاجرين وغيرهم في كلِّ نفع، أو لا يقدر معمول، أي: من شأنهم الإيثار ﴿عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ﴾ أي: فيهم ﴿خَصَاصَةً﴾ فقرٌ.

(سبب النزول) فعن ابن عمر: أهدى إلى رجل — لعله من الأنصار المسلمين — شاةً، فقال: إنَّ أخي فلاناً وعباله أحوج إليه منَّا، فأرسله إليهم، حتَّى تداوله أهل سبعة بيوت، فرجع إلى الأوَّل، فترلت الآية، وهي في مدح الأنصار.

(سبب النزول) وعن أبي هريرة قال رجل: يا رسول الله أصابني الجهد، فلم يجد ﷺ شيئاً عند نسائه، فقال: ألا رجل يضيفه الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، فمضى به، فقالت زوجته: «ما عندي إلا قوت الصبية» فقال: نؤمهم وأطفئ السراج ليظن الضيف أننا نأكل ونطوي الليلة، أي: نجوع لضيف رسول الله ﷺ، وكلما أصبح الرجل ذهب إلى رسول الله ﷺ، فقال: لقد عجب الله من فعل أبي طلحة وزوجه، أي: عظمه، ونزل فيهما: ﴿وَيُؤْتِرُونَ...﴾.

(سيرة) قال أنس قال ﷺ كل يوم: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» حتى تمت ثلاثة أيام لرجل من الأنصار، فبات معه عبد الله بن عمرو بن العاصي ثلاثاً ليرى عمله، فقال له: ما هو إلا ما رأيت، إلا أنني لا أغل على مسلم ولا أحسده، لو كانت الدنيا لي فأخذت مني لم أحزن عليها، ولو أعطيتها لم أفرح بها، فقال عبد الله بن عمر: وهذه التي لا نطق، وبها فضلت، وإني أقوم الليل وأصوم النهار، لو وهبت لي شاة لفرحت، أو ذهبت لحزنت.

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال الأنصار للنبي ﷺ: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، قالوا: نشركهم في التمر.

وفي البخاري عن أنس: «أراد رسول الله ﷺ قطع البحرين للأنصار، فقالوا: إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، قال: «فاصبروا حتى تلقوني على الخوض، فإنه سيصيبكم أثرٌ بعدي»، (بفتح الهمزة والياء أو بضم فإسكان)، أي: اختصاص عنكم بالتقدم وفي القسمة.

(سبب النزول) وقال يوم التضير للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم، وتشاركوهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم

فلکم أموالکم وديارکم ولا شيء لکم من الغنیمۃ»، فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا، ونؤثرهم بالغنیمۃ ولا نشاركهم فيها، فترلت الآية. وکَمَا قَسَمَ للمهاجرين مال بني النضير قال للأنصار: «إن شئتم قاسمتموهم أموالکم ويقاسموکم مال بني النضير»، فقالوا ﷺ: نقاسمهم أموالنا ويختصون بمال النضير، فترل: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ...﴾.

﴿وَمَنْ يُوقَ﴾ يمنع ﴿شَحَّ نَفْسِهِ﴾ أضاف الشحَّ للنفس لأنه غريزة فيها.

(لغة) و[الشحُّ] هو حرصها على المنع، وأمَّا البخل فهو المنع نفسه، فالبخل ثمرۃ الشحِّ. وقيل: الشحُّ بخلٌ مع حرص، وذلك فيما كان عادة. وعن الحسن: البخل أن يمنع ما في يده، والشحُّ أن يكره إعطاء الناس ما بأيديهم. وقيل لابن مسعود: خفتُ الهلاك لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ...﴾ لا يكاد يخرج مني شيء، فقال: «ذلك بخل ولا خير فيه، وإنما الشحُّ أن تأكل مال أخيك ظلماً». ومثله عن ابن عمر: «البخل منع مالك، والشحُّ أن تطمح إلى مال غيرك». ولعل المراد هما شدّة الحرص حتّى يكره أن يوجد أحدٌ، أو حتّى يأكل مال غيره ولا يسمح أن يكون للناس ما لهم.

ويقال: «من لم يأخذ شيئاً ممّا نهاه الله ﷻ عن أخذه، ولم يمنع شيئاً مما أمره الله تعالى بإعطائه، فقد وقى شحَّ نفسه». وفي أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «شرُّ ما في رجل شحُّ هالع، وجبن خالع»^(١) والهلع: أشدُّ الجزع، وذلك يجرع جزعاً شديداً على ما فاتته، ويخلع فواده لشدّة جزعه.

١- رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب الجرأة والجبن، رقم ٢٥١١. واليهقي في الكبرى، كتاب

السير (١٦) باب الشجاعة والجبن، رقم ١٨٥٦١، من حديث أبي هريرة.

وفي النسائي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً»^(١).

﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بخير الدنيا والآخرة، الناجون من كل مكروه، ومن عاقبة الشح الواردة في حديث أبي هريرة عنه ﷺ : «ما محق الإسلام محق الشح شيء قط»^(٢)، وحديثه عنه ﷺ : «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً، ولا يجتمع الإيمان والشح في قلب عبد أبداً»^(٣)، وفي حديث أبي سعيد عنه ﷺ : «خصلتان لا تجتمعان في جوف مسلم: البخل وسوء الخلق»^(٤)، وفي حديث أنس عنه ﷺ : «خلق الله جنة عدن، وغرس أشجارها بيده — أي خلقها بلا واسطة شيء — ثم قال لها: انطقي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال الله ﷻ : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» ثم تلى ﷺ : ﴿وَمَنْ يُوقَ...﴾^(٥).

وفي حديث جابر بن عبد الله عنه ﷺ : «اتَّقُوا الظلمَ فَإِنَّ الظلمَ ظلمات يوم القيامة، واتَّقُوا الشحَّ فَإِنَّ الشحَّ قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن

١- رواه النسائي في كتاب الجهاد (٨) باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم ٣١١٠ و٣١١٤، من حديث أبي هريرة.

٢- أورده الهيثمي في المجموع: ج ١٠ ص ٢٤٢. والمنذري في الترهيب من البخل والشح ج ٣ ص ٣٨٠ رقم ٧ من حديث أنس وقال: رواه أبو يعلى والطبراني.

٣- تقدّم تخريجه في نفس الآية.

٤- رواه الترمذي في كتاب البر والصلة (٤١) باب ما جاء في البخل، رقم ١٩٦٢. وأبو نعيم في الحلية، ج ٢، ص ٣٨٩، من حديث أبي سعيد.

٥- رواه الحاكم في المستدرک، كتاب (٢٣) باب تفسير سورة المؤمنون، رقم ٣٤٨٠، من حديث أنس.

سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم»^(١). وعن مجمع بن يحيى وجابر بن عبد الله وأنس مرفوعاً: «بريء من الشح من أدّى الزكاة، وقرى الضيف، وأدّى في النّابة». وعن عليّ موقوفاً: «برئ من الشح من أدّى زكاة ماله».

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ المؤمنون الذين جاءوا إلى الإيمان، أو إلى المدينة من بعد المهاجرين الأولين والأنصار، أي: من بعد هجرة المهاجرين وإيمان الأنصار، أو الذين جاءوا إلى الإيمان حتّى تقوم الساعة بعد المهاجرين والأنصار.

(ذكر طائفة من أئمة الايباضية في المغرب والمشرق) فنقول: هم إن شاء الله مثل جابر بن زيد، وأبي عبيدة والريبع بن حبيب ومن بعدهم، ومن معهم من أئمة العدل الإمامة الكبرى، كعبد الرحمن بن رستم، ومن بعده من أئمة المغرب، كما ذكروا هم وعلماء المغرب وعبادهم في عدد من سير المغاربة^(٢).

ومن أئمة عمان: الإمام الجلندى بن مسعود، من شراة أبي يحيى سنة إحدى وثلاثين ومائة، والإمام محمد بن عفان سنة سبع وسبعين ومائة، والإمام وارث بن كعب سنة تسع وسبعين ومائة، والإمام غسان بن عبد الله سنة اثنين وتسعين ومائة، والإمام عبد الملك بن حميد سنة مائتين وسبع، والإمام المهنا بن جيفر سنة ست وعشرين ومائتين، والإمام الصلت بن مالك سنة سبع وثلاثين ومائتين، والإمام عزّان بن تميم سنة سبع وسبعين ومائتين، ومن بعدهم^(٣).

١- رواه الحاكم في المستدرک، کتاب الإيمان، رقم ٢٨، من حديث أبي هريرة، وأوّل الحديث قوله ﷺ: «إياكم والفحش والتفحش...».

٢- انظر طبقات المشايخ بالمغرب لأبي القباس الدرجيني. وقد تعرّض القطب اطفيش في تفسيره هذا لبعض من هؤلاء المشاهير من أئمة عمان وعلمائها في ج ١٣، ص ٣٩٣.

٣- انظر: تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان، للشيخ نور الدين عبد الله بن حميد السالمي.

ومن المتأخرين: الإمام ناصر بن مرشد سنة أربع وثلاثين وألف، والإمام سلطان بن سيف سنة ألف وستين، أو هو سيف بن سلطان، أو كلاهما واحد بعد واحد.

ومن مشاهير علماء عمان: موسى بن أبي جابر، والبشير بن المنذر، وهاشم بن المهاجر، وسليمان بن عثمان، وهاشم بن غيلان، ومحمد بن هاشم، وموسى بن علي، ومحمد بن علي، وسعيد بن محرز، والوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب، وعزّان بن الصقر، وأبو المؤثر الصلت بن خميس، وبشير بن محمد، وخالد بن قحطان، وغسان بن محمد، وسعد بن عبد الله، وعبد الله بن محمد بن بركة، وأبو الحسن بن علي، وابنه محمد، وراشد بن سعيد، وأبو الحسن علي بن سعيد، وأبو سليمان مقداد، وأبو زكرياء يحيى بن سعيد، وأبو حفص عمر بن محمد اللخمي، وغيرهم...

﴿يَقُولُونَ﴾ حال من واو «جَاؤُوا»، أو مستأنف، أو خبر لـ «الذين» على أنه مبتدأ. ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا﴾ في دين الله، وأخوة الدين عندهم أعزُّ من أخوة النسب ﴿الَّذِينَ سَبَقُونَا﴾ في الزمان وفي الرتبة، وللقرب من المنبع ﷺ، وقد تقدّم ذكر فضل من تقدّم لكثرة الآخذين عنه، فوجّأ يلي فوجاً ﴿بِالْإِيمَانِ﴾ الباء على أصلها، أو بمعنى في. وهذا اعتراف بفضل المتقدمين، ومدح لهم.

﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا﴾ حقداً ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ متقدمين أو مصاحبين أو متأخرين ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ﴾ حقيق أن تجيب دعاءنا.

عن عائشة رضي الله عنها: أمر النبي ﷺ الناس أن يستغفروا لأصحابه فسيبهم بعضهم، وقرأت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا...﴾.

[قلت:] وليس من الشتم القول بأن الحق مع فلان الصحابي، أو فلان

الصحابي، يستحق أن لا يقول كذا، أو لا يفعل كذا. وسمع ابن عمر رجلاً يسبُّ مهاجرًا هو الإمام عثمان، فقرأ عليه: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ...﴾، وقال أنت منهم؟ قال: لا، فقرأ عليه: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا...﴾ وقال: هم الأنصار، أنتم منهم؟ قال: لا، وقرأ عليه: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا...﴾ وقال: أنت منهم؟ قال: أرجو أن أكون منهم، قال: لا، والله ليس من هؤلاء من سبَّ هؤلاء.

وذلك كالصُفْرِيَّة والنَجْدِيَّة والأزارقة القائلين بتشريك عليٍّ وكلٍّ من فعل كبيرة، وبجلِّ دم الفاعل لها وماله، وكالشيعية المخطئين للصدِّيق وعمر وعثمان، المصوِّبين للإمام عليٍّ وحده، وكالأمويين المنافسين له في الإمامة.

وعن مالك: «من كان له في أحد من الصحابة عليه السلام قول سيِّء أو بغضٌ فلا حظَّ له في الفيء لهذه الآية». وليس من ذلك أن يقال الصحابيُّ ظَلَمَ في كذا، أو ما يحقُّ له أن يفعل كذا، والمسلمون المهاجرون والأنصار والتابعون إلى آخر الزمان، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن ذلك.

[قلت:] وليس من الخروج عنهم أن يقال: الحقُّ مع فلان من الصحابة أو غيرهم، لا مع فلان، وإنَّ فعل كذا غير صواب، وإنَّ فعل كذا كبيرة يستحقُّ فاعلها العقاب.

وكان بعض الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذمُّون بعض الصحابة على غير موجب، فقال صلى الله عليه وسلم: «دعوا أصحابي فإنَّ أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه»^(١) كما في البخاري ومسلم عن أبي سعيد.

وفي مسلم عن عروة بن الزبير قالت عائشة: «يا ابن أخي أمِّروا أن

١- أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب (٥) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذًا

خليلاً...»، رقم ٣٤٧٠. من حديث أبي سعيد.

يستغفروا لأصحاب رسول الله ﷺ فسبّوهم»، وذلك حين الفتن بين بني هاشم وبني أمية، قوم عليّ وقوم عثمان. وجاءت الصفرية بعد ذلك بقولهم بأنّه من فعل كبيرة كان مشركاً، صحابياً أو غير صحابي.

وفي الترمذي عن عبد الله بن معقل سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللّٰهُ اللّٰهُ في أصحابي، لا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بعدي، فمن أَحَبَّهُمْ فحبّني أَحَبَّهُمْ، ومن أَبْغَضَهُمْ فبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ، ومن آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، ومن آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّٰهُ سُبْحَانَهُ، ومن آذَى اللّٰهُ تَعَالَى يوشك أن يأخذه»^(١).

[قلت:] وأنت خير بأحوال الروافض في الصحابة، يقولون فيهم السوء إلاّ الإمام عليّاً ومن معه، فضلت اليهود والنصارى وزادت الروافض، قالت اليهود: خير ملّتنا أصحاب موسى، والنصارى: خير ملّتنا حوارى عيسى، والروافض شرّ ملّتنا أصحاب محمد ﷺ.

قال جابر قيل لعائشة: إنّ ناساً يتناولون الصحابة حتّى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، وأحبّ الله أن لا ينقطع عنهم الأجر.

قلت: وحبّ الصحابة كالمطبوع في القلوب، والله أعلم بما يصيبني إذا تذكّرت قوله ﷺ للملائكة: «أصحابي أصحابي» إذا جرّوا بعضاً من الصحابة، وقولهم: ما تدري ما أحدثوا بعدك؟ وقوله ﷺ: «فسحقاً سحقاً»، والله ما ندري من المراد في الحديث^(٢).

١- رواه الترمذي في كتاب المناقب، رقم ٣٨٦٢. ورواه أحمد رقم ١٦٣٦١ ص ٤٦. من حديث عبد الله بن مغفل المزني.

٢- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الربيع بن حبيب في مسنده (٦) باب في الأمة أمة محمد ﷺ، رقم ٤٣، من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري في كتاب الرقاق (٥٣) باب في

﴿الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرَجْتُمُوهُمْ لَنُخْرِجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١﴾ لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَّيْنَّ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ١٢﴾ لَأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٣﴾ لَا يَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَوْمٍ مُخَصَّصَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا أَلْمَامٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرُوا فَلَمَّا كَفَرُوا قَالَ إِنَّ يَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ إِنْ أَحَافَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ١٦﴾ فَكَانَ عَقِبَهُمَا اتِّمَامٌ فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ١٧﴾

تواطؤ المنافقين واليهود ، وجزاؤهم

﴿الْم تَر﴾ يا محمد، أو يا من يصلح للتعجب، فإن الآية تعجيب بأحوال المنافقين ﴿إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ هم رهط من بني عوف، منهم عبد الله بن أبي ابن سلول، بإثبات ألف ابن الثاني، لأن ابن الثاني تابع لعبد الله لا لأبي، ووديعة بن مالك، وسويد وداعس. وقال السُّدِّيُّ: أسلم ناس من قريظة والنضير وفيهم منافقون، والصحيح الأول. وعلى كل حال أرسل هؤلاء المنافقون المرادون في الآية بما تضمنه قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾ إلخ.

والمضارع للتجدد، وإحضار ما مضى كالمشاهد. والمراد بالأخوة الأخوة في الدين، والكفر الشرك، فهؤلاء المنافقون مشركون لإضمارهم الشرك، إذ سُمّاهم إخوة المشركين، وأهل الكتاب مشركون، ولو آمنوا بالتوراة والإنجيل والأنبياء لكفرهم برسول الله ﷺ والقرآن.

ويجوز أن تفسر الأخوة بالصدقة، والأكثر في الدين الإخوان، وفي النسب والصدقة الإخوة ﴿لَئِنْ أَخْرَجْتُمْ﴾ من بلادكم، أخرجكم محمد ﴿لَنُخْرِجَنَّ مَعَكُمْ﴾ من بلادنا نصرة لكم، وتقليلاً لأصحاب محمد، متبعين لكم حيث ذهبتم.

﴿وَلَا تُطِيعُ فِيكُمْ﴾ في شأنكم ممّا يسوءكم، وقيل: من قتال أو خذلان وما دون ذلك، وفيه أن تقدير القتال مترقب بعد، ولأن وعدهم لهم على ذلك التقدير ليس مجرد طاعتهم لمن يدعوهم إلى قتالهم، بل نصرهم عليه، كما قال: ﴿وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾.

﴿أَحَدًا﴾ يُعْطَلْنَا عن الخروج ﴿أَبَدًا﴾ ولو طال الزمان.

﴿وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ على عدوكم، ولا يخفى أن دعوة رسول الله ﷺ للمنافقين إلى خذلان اليهود لا تُصَوَّرُ فضلاً عن أن يدعوا عدم طاعتهم فيها، لأنها لو كانت لكانت عند استعدادهم لنصرهم، وإظهار الكفر، وإنما شأنه ﷺ عند ذلك قتلهم لا دعوتهم إلى ترك نصر اليهود، وليس الخروج معهم بهذه المرتبة من إظهار الكفر لإمكان أن خروجهم معهم للصدقة لا للموافقة في الدين.

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في وعد الخروج معهم، وانتفاء طاعتهم لأحدهم فيه، وكاذبون في وعد النصر، كما بَيَّنَّ كذبهم بقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ﴾ وفي ذلك تضمّن

تكذيب قوهم: «لَا تُطِيعُ فِيكُمْ، أَحَدًا أَبَدًا» قالوه مع الله لم يطلب منهم شيء في شأنهم.

والسورة نزلت قبل وقعة النضير، فكان ذلك إخباراً بالغيب، ومعجزة لنبيوته ﷺ، إذ قوتلوا ولم يقاتلوا معهم نصرة، وأخرجوا ولم يخرجوا معهم. كما أن الآية إخبار بالغيب إذ بعث عبد الله بن أبي إلهم سرّاً ألا يخرجوا، وأنه ينصرهم، وأنهم إن خرجوا خرج معهم هو ومن معه، فأخبر الله تعالى ﷻ نبيه ﷺ بذلك.

﴿وَلَمَّا نَصَرُوهُمْ﴾ شرعوا في كسب النصر لهم، على سبيل الفرض ﴿لِيُؤْنَّ الْأَدْبَارَ﴾ الواو في «نَصَرُوهُمْ» والمخدوفة في «لِيُؤْنَّ» للمنافقين، وفي قوله: ﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ لليهود، لا تنصر اليهود بل تهلك، ولا يرُدُّ عنهم المنافقون شيئاً.

وقيل: واو «لَا يُنْصَرُونَ» للمنافقين، وقيل: واو «لِيُؤْنَّ» المخدوفة لليهود. وقيل: واو «نَصَرُوهُمْ» لليهود والهاء للمنافقين، أي: لئن نصر اليهود المنافقين ليؤنَّ اليهود الأدبار، وفيه أن المتبادر من الآية عكس هذا.

وإنما قال: ﴿وَلَمَّا نَصَرُوهُمْ﴾ بعد الإخبار بأنهم لا ينصرونهم على سبيل الفرض والتقدير، كقوله تعالى: ﴿لَمَّا أَشْرَكَتْ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (سورة الزمر: ٦٥)، وكما يعلم ما يكون، يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال ﷻ في أطفال المشركين والمنافقين: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ لَوْ كَانُوا عَامِلِينَ».

﴿لَأَنْتُمْ﴾ أيها المؤمنون ﴿أَشَدُّ رَهْبَةً﴾ إرهاباً، فهو اسم مصدر، فالرَّهبة فعل للمؤمنين، لأنه بمعنى الإرهاب الذي هو مصدر من المبني للفاعل، ويجوز أن

يكون مصدرًا من المبني للمفعول الثلاثي، لأن المؤمنين مرهوبون لا راهبون.

﴿فِي صُدُورِهِمْ﴾ صدور اليهود والمنافقين أو الفريقين ﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: إرهابكم إياهم أشدُّ عندهم من إرهاب الله لهم، أو رهبتهم منكم أشدُّ مما يظهرونه لكم من رهبة الله ﷻ، وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله عزَّ وجلَّ.

[قلت:] واعلم أن تقلع عزَّة الله على جلاله أولى، لتقدُّمها في الحديث القدسي، كما مرَّ في قوله تعالى: «وَعَزَّيْتُ وَجَلَالِي» ولم يقل: وجلالي وعزِّي.

والأولى أن المعنى تخيفوهم أكثر مما يخيفهم الله ﷻ عندهم، أو يخافونكم أشدَّ مما يخافون الله ﷻ، وفي ذكر الصدر مع أن الخوف لا يكون إلا منه مبالغة، كقولك: هذا ممَّا كتبه بيدي، وهذا ممَّا رأيته بعيني، وهذا ممَّا سمعته بأذني.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من كونكم أشدَّ إرهابًا لهم من الله عندهم، أو كونهم أشدَّ لكم رهبةً منه تعالى: ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ عظمة الله ﷻ، فلم يخشوه حقَّ خشيته.

﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ أي: اليهود، أو هم والمنافقون، وبهذا ضعف ردُّ هاء «صُدُورِهِمْ» إلى المنافقين وحدهم. ﴿جَمِيعًا﴾ حال من الواو لا من الكاف، أي: لا يقدرّون على قتالكم مع أنَّهم مجتمعون ﴿إِلَّا فِي قُرَى﴾ حال، أي: إلا في قرى حال أنَّهم في قرى، أو متعلق بـ«يقاتل»، أي: لا يستعملون إليكم إلا في قرى وخوفهم شديد، بحيث يصدق عليهم قول المتنبي:

وضاقت الأرض حتّى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنّه رجلاً^(١)

١- انظر: ناصف اليازجي كتاب العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب.

وقول بعض:

ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلاً تُكرُّ عليكم ورجالاً^(١).

﴿مُحَصَّنَةٌ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ فكيف يقاتلونكم غير مجتمعين، أو في غير قرى، أو في قرى غير محصنة؟ لقدف الله ﷻ الرعب في قلوبهم ومزيد رهبتهم. والتحصين يكون بالخنادق والدروب والشوك ونحو ذلك. والجدرة: الحيطان أو جذوع النخل القائمة، فإن النخل ممّا يستتر به.

﴿بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ إذا تقاتلوا، ولكن خوَّفهم الله ﷻ منكم. والجملة مستأنفة أو حال. و«بَيْنَ» متعلّق بـ«شَدِيدٌ»، قدّم للحصر والفاصلة، أو حال من ضمير «شَدِيدٌ». ﴿تَخْسِيَهُمْ جَمِيعًا﴾ مجتمعين بقلوبهم كأبدانهم ذوي ألفة واتّحاد ﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ متفرقة لا ألفة بينهم، لعدواة وحقد بينهم، فليسوا يقاتلونكم بيد واحدة، ففيهم ضعف وافتراق، فلا تخافوهم فكأنكم تقاتلون عدداً أقل ممّا ترون من عددهم، وكأنه فيهم من يُعينكم لتعاديهم فيما بينهم، وهذا تجسير للمؤمنين عليهم.

(نحو) والجملة حال من ضمير: «تَخْسِبُ» والربط بواو الحال، أو من الهاء والربط بواو الحال والضمير. و«شَتَّى» جمع شتيت، وألفه للتأنيث. وقيل: المراد أن دين المنافقين وآراءهم يخالف دين اليهود وآراءهم.

﴿ذَلِكَ﴾ الأمر البعيد في الجملة عن الخير، وهو تشتت القلوب الذي تزول به شوكتهم المركوزة فيهم بالخلقة ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ طريق نفع أنفسهم، وهي الألفة والاتفاق. ويضعف أن يقال: لا يعقلون أن

١- البيت من الكامل، وهو لجرير في ديوانه، ص ٥٣، انظر: إميل بدیع يعقوب: المعجم المفصل في

شواهد اللغة، ج ٦، ص ٤٦.

تَشَتْ القلوب يوهن قواهم.

﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ خبر لمخدوف، أي: مثل اليهود من بني النضير أو اليهود والمنافقين كمثال الكفار المقتولين بيد ربهم. أو كمثال بني قينقاع من اليهود الذين حول المدينة، غزاهم النبي ﷺ يوم السبت على رأس عشرين شهراً من الهجرة في شوال، قبل غزوة بني النضير الواقعة في ربيع سنة أربع، وأجلاهم إلى أدرعات. أو مثل قريظة كمثال بني النضير، وبينهما ستان. أو مثل هؤلاء المنافقين كمثال منافقي الأمم الماضية، وهو ضعيف، إذ ليس في الكلام تلويح إلى منافقي الأمم، ولا شهر اسم المنافقين فيهم.

﴿قَرِيبًا﴾ زماناً قريباً، متعلق بما تعلق به «مِنْ قَبْلِهِمْ»، أو بـ«مِنْ قَبْلِهِمْ»، أي: ثبتوا أو مضوا مِنْ قَبْلِهِمْ في زمان قريب منهم، فإن قتلى بدر وقينقاع متقدمون قبلهم بزمان قليل، فلهم أسوة بهم في الإهلاك. ويجوز تعليقه بقوله ﷻ : ﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ﴾ أي: ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في زمان قريب من زمانهم. أو لا بد من تعليقه بـ«ذَاقُوا» إذا فسرنا ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ بمنافقي الأمم الماضية. وهذه الجملة متسأنفة تفسر للمماثلة في العذاب، والصلة «مِنْ قَبْلِهِمْ»، أو هي الصلة و«مِنْ قَبْلِهِمْ» متعلق بـ«ذَاقُوا».

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة، لا يعلم قدره في العظم إلا الله تعالى. والجملة معطوفة على «ذَاقُوا» عطف لاسمية على فعلية، أو حال مقارنة من واو «ذَاقُوا»، لأن ثبوت العذاب لهم أزلي مستمر.

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ﴾ خبر لمخدوف، أي: مثل المنافقين كمثال الشيطان، ومثلهم قبل هذا بنو النضير. وأجيز أن يكون «مثلهم» المقدر هنا و«مثلهم» المقدر قبل هذا الفريقين. أو «كَمَثَلِ» خبر ثان للمبتدأ المقدر في قوله ﷻ : ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ﴾، أي: مثل الفريقين «كَمَثَلِ الَّذِينَ...» و«كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ»، إلا

أَنَّ «كَمَثَلَ الَّذِينَ» عائد إلى بني النضير و«كَمَثَلَ الشَّيْطَانِ» عائد إلى المنافقين، كأنه قيل: مثل الذين كفروا من أهل الكتاب في حلول العذاب، كمثل الذين من قبلهم، ومثل المنافقين في الإغراء على القتال كمثل الشيطان.

﴿إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ﴾ مرغباً له في الكفر ﴿اكْفُرْ﴾ بالله ﷻ وما يجب الإيمان به. و«الإنسان» الجنس، وكذا «الشيطان»، وقيل: الشيطان إبليس، والإنسان أبو جهل، والجمهور على الأول.

(بلاغته) ولم يقل له قولاً باللسان مسموعاً بالأذان، بل زين ووسوس، فالقول استعارة تمثيلية أو مفردة، وعلى التفسير بإبليس وأبي جهل يكون القول حقيقة، وعليه فمعنى «اكْفُرْ» دُم على الكفر، أو زد منه، أو ذلك تمثيل.

﴿فَلَمَّا كَفَرَ﴾ الإنسان ﴿قَالَ﴾ الشيطان ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ﴾ من كُفْرِكَ، لا يصيبني ما يصيبك، ولا وصلة بيننا، ولا ترج أن أدفع عنك عقاب كُفْرِكَ.

﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: أخاف عقابه على الكفر في الدنيا قبل الآخرة، وقيل: في الآخرة، وهو الأوفق بقول الجمهور أن الإنسان والشيطان للجنس، ولا حجة لهم في قوله ﷻ: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾، لأن عذاب الدنيا يخاف كما يخاف عذاب الآخرة.

(سيرة) وقد روي أن إبليس تصوّر بصورة إنسان، وقال لأبي جهل يوم بدر: «لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ» ولمّا شاهد الملائكة ورأى ما رأى، قال: «إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ...».

(قصص) لمّا وقع من برصيصا ما وقع — على ما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى — كان الرهبان في كتمان وهوان، حتّى صار من جريح ما كان، رجعوا في عزّ، كما في مسلم مجموعاً وفي البخاري مفرّقاً عن أبي هريرة عنه ﷺ: أَنَّهُ

نادت جريئاً أمه في ثلاثة أيام، فيقول: يارب أمي وصلاتي، فيقبل على الصلاة، فدعت عليه أن لا يموت حتى ينظر في وجوه الزواني، وذكر بنو إسرائيل عبادته، فقالت امرأة جميلة جداً: أنا أفتنه، فتعرضت له وأعرض عنها، وأمكنت نفسها من راعٍ يأوي إلى صومعته، فحملت، وولدت، ونسبت، فهدموا صومعته وجروه، وجعلوا يضربونه، فقال: لم ذلك؟ فقالوا: زينت بفلانة الزانية، وولدت منك، فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني أصل، فلما صلّى، طعن في بطن الغلام وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي فقبّلوه وتمسّحوا به، وقالوا: نبي صومعتك بالذهب، قال: بل بالطين كما كانت.

ومرّ رجل بصبي يرضع فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثله، وكان حسن الهيئة، وترك الرضاع ونظر إليه، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، فرجع إلى الرضاع. قال أبو هريرة: كأنني أنظر إليه ﷺ يحكي رضاعه بأصبعه السبابة في فيه.

ومرّ بجارية تُضربُ ويقال: زينت وسرقت، وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت: أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال: «اللهم اجعلي مثلها»، والرجل جبار والأمة بريئة.

وفي الآية السابقة تشبيه حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب بحال قتلى بدر، وفي هذه الآية المنافقين بحال الشيطان يوم بدر.

(قصص) وفي القصص أن برصيصاً، كان يتعبّد في صومعته فجاءه رجال بأختهم أصابها جنون ليدعو لها بالشفاء، فزنى بها، وحملت، وقال إبليس: أقتلها لئلا تفضح، وأخذوه للقتل فقال له إبليس: أنا الذي زينت لك الزنى بها والقتل، فأسجد لي سجدةً أبجك فسجد له، فقال: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾. وعلى هذا فخوف الله تعالى تقوى يدعيها إبليس كذباً أو رياءً، إذ لا يدري الناس أنه إبليس.

(قصص) ويروى أن برصيصاً عبدَ الله في صومعته سبعين عامًا لم يعص الله تعالى فيها، وذلك في زمن الفترة، وأعصى إبليس، فجمع مَرَدَّتُهُ، فقال الأييض منهم: أنا أضله، وحلق وسط رأسه كالرَّاهِب، فنَادَى برصيصًا ولم يجبه، وكان لا ينفُتِل عن صلاته، ولا يفطر إلا بعد عشرة أَيَّام، فبعدها أشرف عليه فرآه يصلي، فندم على ترك إجابته، وقال له: ما حاجتك؟ كنت مشغولاً، قال: أريد أن أعبد معك وأتعلم منك العبادة، وتدعولي وأدعوك لك، فقال: أني في شغل عنك، إن كنت مؤمنًا جعل الله لك نصيبًا في دعائي. وأشرف عليه بعد أربعين ورآه يصلي على حاله الأولى، قال: ما حاجتك؟ قال: أكون معك، ففتح له لشدَّة اجتهاده، وكان معه لا يفطر ولا ينفُتِل عن صلاته، إلا بعد أربعين يومًا، وقد يتمُّ ثمانين.

ولما تمَّ الحول قال: بلغني عنك أكثر مما رأيت فأنا ذاهب إلى صاحب لي، وكره برصيصًا فرقه لشدَّة اجتهاده، ووادعه، وقال: أعلمك كلمات تشفي بها المرضى والمجنون خيرًا لك من ذلك، وقال: لا لأنَّ الناس يشغلونني في ذلك، فما زال به حتَّى قبل تعليمه، فقال لإبليس: قد أهلكته، فخنق رجلًا وقال لأهله: أعالجه، فأظهر أنه لم يقدر عليه، ودلَّهم على برصيصًا فدعا بتلك الكلمات، فخرج الأييض عنه.

وكان يفعل ذلك بالناس، وخنق بنت الملك فأرشدتهم إلى برصيصا فقالوا: لا يجيبنا إلى ذلك، قال: ابنوا لها صومعة بجنب صومعته، وقولوا: هذه أمانة عندك، فرآها فأعجبته، وخنقها فدعا برصيصًا وخرج الأييض، وأقبل على صلاته ثم خنقها الأييض أيضًا وعالجها برصيصًا، وكانت تعرَّضُ له، فقال له: واقعها وتب، فحملت منه، وقال له: اقتلها وتب، وقل لهم ذهب بها شيطانها، وادفنها بجانب الجبل لئلا تفتضح، ففعل فجبد الأييض طرف إزارها فجاعوا، وقال: ذهب بها شيطانها، وصدَّقوه.

فقال الأبيض في النوم لأخيها الأكبر: زنى بها برصيصةً وحملت منه وقتلها ودفنها، فكذبته، وجاء للأوسط كذلك، فكذبته، ثم الأصغر، فأخبرهما، وقالوا: رأينا ما رأيت، فقالوا لبرصيصة: أين أختنا؟ فقال: قد أخبرتكم فهل أنتم تهموني؟ قالوا: لا والله، فرجعوا وجاءهم الأبيض، وقال: إنها تحت جبل كذا، وإن طرف إزارها ظاهر، وعابنوا ذلك، فهدموا صومعته وكفوه وصلبه الملك، وقال له الأبيض: أفرُّ لهم لئلاً يجتمع عليك القتل وإنكاره، وقد زنت وقتلت وفضحت أمثالك، وأنا صاحبك الذي علمك الكلمات، قال: فما الحيلة؟ قال: اسجد لي أحلك وأغيئك، قال: لا أقدر، قال: اسجد لي بطرفك ففعل، فقال: هذا الذي أريد منك.

﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا﴾ خبر مقدم ﴿أَنَّهُمَا فِي النَّارِ﴾ في تأويل اسم مؤخر ﴿خَالِدَيْنِ﴾ حال من ضمير الاستقرار ﴿فِيهَا﴾ أبداً ﴿وَذَلِكَ﴾ الخلود فيها ﴿جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ جزاء من ذكر، ولم يضر ليذكرهم بالظلم الموجب للخلود، أو «الظَّالِمِينَ» الجنس، أو «ال» للاستغراق فيدخل المذكورون بالأولى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ١٨ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ١٩ ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ٢٠

الأمر بالتقوى والعمل للآخرة

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ احذروا عقابه على مخالفته ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ﴾ المراد الجنس مع الإثبات والتجريد من «ال» والإضافة، وهو فصيح وارد

في كلام العرب، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ﴾ (سورة التكوين: ١٤)، وحكمة الأفراد في الآية التلويح بقلة النفوس الناظرات في أمر دينها وآخرتها، وباعظام شأنهن، وتعبير الناس بالغفلة عن النظر، حتى كأنه نظرت نفس واحدة فقط، قال ﷺ: «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة»^(١). أو علمت كل نفس ما أحضرت، فالاستغراق مأخوذ من المخوف.

﴿مَا قَدَّمْتُ﴾ من الأعمال أصالحة أم طالحة؟ أكثر خيرها أم قليل؟ أمخلص أم مكدر؟ ﴿لَعْدٍ﴾ يوم القيامة.

(بلاغة) استعارة تحقيقية أصلية، شبه يوم القيامة بغد الليلة، وهو غد الأمس، للقرب عند الله ﷻ، وكلُّ آت قريب، والدنيا كيوم واحد، والآخرة غده، أو كليلّة والآخرة صباحها. قيل: أو الغد يوم الموت، وعمر الإنسان كأمره أو ليلته، والأوّل هو الأكثر وروداً واعتباراً. وتنكيره للتعظيم.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ تأكيد للأوّل على أنهما عامان في الخير والشر، أو الأوّل في أداء الواجب على أن ﴿مَا قَدَّمْتُ لَعْدٍ﴾ يفسّر بما قدّمت من الأعمال الصالحات، والثاني في المحارم على أنها المراد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من المعاصي على أنه تهديد فيعاقبوا.

والتأسيس أولى من التأكيد، وأيضاً لا يخفى أن المناسب تفسير ﴿مَا قَدَّمْتُ لَعْدٍ﴾ بالخير، وتفسير: ﴿مَا تَعْمَلُونَ﴾ بعموم الخير والشر، أو بالشر.

قال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر» وفي هذه الرواية تسمية السورة بسورة الحشر، ومرّ عن

١- رواه البيهقي في الكبرى، كتاب آداب القاضي (٤٧) باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما... رقم ٢٠٤٥٥. من حديث ابن عمر.

البخاري^(١) الكراهة، وكذا ورد تسميتها بذلك في روايات كثيرة بهذا الاسم، منها ما مرّ، ومنها ما يأتي إن شاء الله.

﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ أيها الناس أو المؤمنون ﴿كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾ تركوا أوامره ونواهيه تركاً بليغاً، كالأمر الداهب عن الحافظة، ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ (سورة الحديد: ٢٧)، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (سورة الأنعام: ٩١).

﴿فَأَنسَاهُمْ، أَنفُسَهُمْ﴾ أبقاهم ناسين، أي: تاركين لمصالح أنفسهم الدنيئة والأخروية، لم يقدموا لأنفسهم خيراً، واختاروا لأنفسهم خلاف الحق، لكن بخلق الله أيضاً أولاً، فأبقاهم عليه خذلاناً لهم، أو أراهم الله يوم القيامة أهولاً تنسيهم أنفسهم حتى لا يدرون من هم؟ ولا ما حالهم؟ ولا أين هم؟ وهذا ممكن، ولو ظهر أنّه بعيد، وذلك في بعض الأحيان. ﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء في سوء الاعتقاد والقول والفعل ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الكاملون في الفسق.

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ﴾ الناسون الله ﴿وَعَلَى﴾ المستحقون الخلود في النار ﴿وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ المتقون لله الرحمن الرحيم، المستحقون الخلود في الجنة.

وقدّم أصحاب النار إيداناً من أول بأنّ القصور والنقص جاء من جانبهم، وأنّ الصواب أن يؤمنوا ويتّقوا، فيساووا أصحاب الجنة. والأصل في عدم الاستواء اعتباره من الجانب الناقص، وعليه قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ (سورة الرعد: ١٦)،

وليس ذلك لازماً، ألا ترى أنه قدّم «الَّذِينَ يَعْلَمُونَ» على «الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [في سورة الزمر، آية ٩].

والمراد بالاستواء الاستواء في أمور الآخرة، من إعطاء الكتب بالإيمان والشمائل، ونضارة الوجه وسواده، والجنة والنار، وغير ذلك، كما يدلُّ له التعبير بـ «أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ»، وكما يدلُّ له قوله تعالى:

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ فَإِنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ لِكَيْفِيَّةِ عَدَمِ الاستواء، بأنَّ المؤمنين فازوا بكلِّ مطلوب، والنجاة من كلِّ مكروه، والكفار بعكس ذلك.

(فقه) ولذلك قلنا: لا تدلُّ الآية على أنه لا يقتل مؤمن بكافر، ولا يحلُّ ما غنمه المشركون من المؤمنين، وإنَّما نقول: لا يقتل المؤمن بكافر بغير الآية [أي] من الحديث، وفي حلِّ ما غنموه من المؤمنين خلاف، ولي فيه رسالة.

والآية معرّضة بأنَّ الناس كمن لا يعرف أنَّ الجنة شيء طيِّب، ولا أنَّ بها الفوز، ولا أنَّ النار شيء كريه إذ لم يجتهدوا في شأن ذلك، كمن قال لعبد عصى سيِّده: إِنَّهُ سيِّدُكَ، ولمن عَقَّ أباه: إِنَّهُ أبوك، كأنَّه لا يعرف أنَّه سيِّده، وكأنَّه لا يعرف أنَّه أبوه.

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَسْبِيَ يُسَمِّعُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾

مكانة القرآن، وعظمة منزله ذي الأسماء الحسنی

(نحو) ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ﴾ أي: هذا المقروء، فهو باعتبار معنی جنسیته نعت، أو عطف بیان أو بدل، على ما شُهرَ وبُحِثَ فيه، وإن جعلناه علماً فهو عطف بیان أو بدل. وإشارة القرب تنبيه على ظهور كونه حقاً، وكونه عظيماً عند كل من لم يكابر عقله.

﴿عَلَىٰ جَبَلٍ﴾ من الجبال كائناً ما كان، أو على جبل عظيم، وركب فيه العقل، ﴿لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا﴾ ذليلاً له ﴿مُتَّصِدًّا﴾ منشقاً ﴿مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ مع قسوة الحجر والصخور، وعدم تأثرها بما يصادمها، وذلك لقوة ما في القرآن من الوعظ والزجر.

(بلاغة) وفي ذلك تعريض بقسوة قلب الإنسان، إذ لم يتأثر به، وصَرَخَ بذلك في قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ﴾ التي هي قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ...﴾ وما أشبهه في سائر القرآن، كما أشار إليه بذكر القرآن، فإنه منطوق على أمثال.

﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ قال سهل بن يسار: قال رسول الله ﷺ: «من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ثلاث الآيات من آخر سورة الحشر وكلَّ الله به سبعين ألف ملك، يصلُّون عليه حتى يمسي، فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المروة»^(١).

١- رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، رقم ٢٩٢٢. وابن السني في عمل اليوم والليلة، ص ٧٨. من حديث معقل بن يسار.

(رقية للصدا ع) وعن عليّ وابن مسعود عن رسول الله ﷺ : «إنّ قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ...﴾ إلى آخر السورة رقية للصدا ع». قال إدريس بن عبد الكريم الحدّاد^(١): قرأت على خلف وكما بلغت ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ﴾، قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على يحيى بن وثاب وكما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على علقمة والأسود وكما بلغت هذه الآية قالوا: ضع يدك على رأسك، فإنا قرأنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلمّا بلغنا هذه الآية قال: ضعاً أيديكما على رؤوسكما، فإني قرأت على النبي ﷺ فلمّا بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإن جبريل عليه السلام لما نزل بها قال: ضع يدك على رأسك، فإنّها شفاء من كلّ داء، إلاّ السّام. والسّام الموت، والله أعلم.

والمراد الوضع على وسط الرأس أو أعلاه، لا خصوص ما فوق الجبهة، ويأتي مثل ذلك في تفسير آخر سورة والضحي.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ﴾ أي: الغائب، أو ذا الغيب كلّ، ماضيه وحاضره ومستقبله، ما في الدنيا وما في الآخرة، والسّرّ والإعلان. و«ال» للاستغراق.

(أصول الدين) و[الغيب] هو ما لم يتعلّق به علم مخلوق، فهو عالم بنفسه، وما تحت الأرضين، وما بداخل الأرض، وداخل كلّ جسم، وما يتضمّن الماء والأرض، والشجرة من الثمار، وما يتضمّن الحجر والشجر من النار، وهكذا...

١- هو إدريس بن عبد الحميد الحدّاد البغدادي أبو الحسن: مقرئ العراق، قرأ على خلف واليزار وغيره، وروى عنه النجاد والطبراني وآخرون، سئل عنه الدراقطني فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة. توفّي سنة ٢٩٢هـ. - تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ٥٦٢.

وقدّم الغيب لتقدّمه في الوجود في حقّ المخلوق فيما يحدث له علم به، أو لأنّ علم الله تعالى به دليل على علمه بالشهادة. والغيب المطلق ما لا يتعلّق به علم مخلوق ولا إحساسه، والغيب المضاف ما لم يتعلّق به علم مخلوق دون آخر. وفسّر بعضهم الآية بالمطلق، أمكن أن يُعلم بعدد أو لم يكن، وعُلم بعدد أو لم يُعلم، وتفسيرها بالأعمّ أولى. وقيل: الغيب ما لا يقع عليه علم مخلوق من المعلوم أو الموجود الذي لا يدرك. وقيل: الغيب ما لم يكن، وبه قال أبو جعفر من آل البيت. وقال الحسن: الغيب السرّ. وقيل: الغيب الآخرة، لأنّه لم يشاهد منها شيء.

﴿وَالشَّهَادَةُ﴾ ما علمه بعض الخلق ولو جهله بعض، أو ما علم مع الحضور بالبصر والقلب. وقيل: ما يقع عليه الإدراك بالحسّ. وقال أبو جعفر: الشهادة ما كان. وقال الحسن: العلانية. وقيل: ما في الدنيا.

وما لم يكن غيباً فهو شهادة، وما لم يكن شهادة فغيب. والمراد: الشاهد أو ذا الشهادة.

﴿هُوَ الرَّحْمَنُ﴾ في الدنيا والآخرة ﴿الرَّحِيمُ﴾ لكلّ أحدٍ إلّا من أبي في الآخرة، فالرحمن لأنّه يرحم في الدنيا من هو مؤمن ومن هو كافر، وهذا كما قيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ كرّر لفظ «هُوَ» أولاً وذكر لفظ الجلالة «الله» بعده، ولم يقتصر على أن يقول: الرحمن الرحيم الذي لا إله إلّا هو تأكيداً للتوحيد. ﴿الْمَلِكُ﴾ الذي ملك ملكاً عظيماً كلّ شيء من الأجسام والاعراض والتصرّف بالأمر والنهي، وإعزاز من يشاء وإذلال من يشاء، والتولية والعزل، وبما شاء، ﴿الْقُدُّوسُ﴾ المتّزه تزهّاه عظيمًا عن صفات الخلق والنقص، الكامل في أوصافه.

﴿السَّلَامُ﴾ ذو السلامة من كلِّ نقص، أو تُرجى منه السَّلامة، أو يسلمُ على عباده المؤمنين، فيسلمون من كلِّ مكروه، ولا يتكرَّر مع «القُدُّوس» إذا فسِّر بالسلامة، لأنَّ «القُدُّوس» من معنى السَّلامة — على الإطلاق — من كلِّ نقص، و«السَّلَامُ» من السلامة أن يصيبه نقص بعدُ.

﴿الْمُؤْمِنُ﴾ الذي يصيِّر خلقه آمين من جوره لانتفاء الجور عنه، أو المؤمن بنفسه ورسله المصدِّق لهم بالمعجزات، أو مؤمِّن خلقه السعداء من الفزع الأكبر، أو مخبرهم أن لا خوف عليهم، أو المصدِّق للمؤمنين في قولهم: «آمنَّا»، وفي شهادتهم على الناس يوم القيامة.

(صرف) ﴿الْمُهَيَّمِنُ﴾ “مُفَعِّلٌ” من الأمن للمبالغة فيه كـ «مُسَيِّطِرٌ». [قلت:] وليس تصغيراً، وأخطأ من قال: إنَّه تصغير، فإنَّ التصغير لا يدخل أسماء الله تعالى، ولعلَّ مراد المبرِّد بقوله: «بالتصغير» أنَّه على صورة التصغير.

ومعناه: الرقيب الحافظ لكلِّ شيء، الذي لا يغيب عنه شيء، القائم على خلقه، فحذف المتعلِّق للعموم.

(صرف) والأصول فيه — كما رأيت — : الهاء المبدَّلة من همزة آمن، ومعنى أصلاتها أنَّها غير زائدة، والميم والنون، والفعل هَيَّيْمَنَ بوزن “فَعَّلَ”، والأصل أَيْمَنَ (بفتح الهمزة والميم وسكون الياء بينهما)، ويقال: أَمِنَ الرَّاعِي الذئبَ على الغنم، بمعنى أنَّه كَمَّلَ حفظه عليها.

(أصول الدين) والله ﷻ كامل القدرة والحفظ على خلقه، لا يخرج عنه شيء عمَّا أراد. وقيل: من الأمانة لأنَّ الأمين على الشيء حافظ له، وضعف هذا القول بعضٌ، لأنَّه لا ينبئ عن المبالغة، وعموم القدرة والعلم كما ينبئ على ذلك ما ذكر قبله.

(صرف) قال الجوهري: اسم فاعل من أَمَنَهُ الخوف، أبدلت الهمزة الأصلية ياء لثلاثاً تجتمع همزتان، وقلبت الأولى هاءً، وذلك كما في: هَرَأَقَ الماء، والأصل: أَرَأَقَ الماء، وهياك في إِيَّاكَ. ومعناه صَبَّرَ الخلق آمنين. وكلٌّ من «المؤمن» و«المهيمن» يفسَّرُ بما لم يفسَّر به الآخر. وفسَّره بعض بالقاضي، وبعض بالأمين، وبعض بالعليّ.

﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب، وقيل: الذي يعذب من أراد، وهو تفسير باللازم، من القول الأوّل، وقيل: الذي لا يحطُّ من منزلته، وهو أيضاً تفسير باللازم، وقيل: الذي عليه ثواب العاملين، وليس هذا من معانيه في اللغة، وقيل: الذي لا نظير له.

(أصول الدين) ﴿الْجَبَّارُ﴾ صفة مبالغة من الثلاثيَّ على القياس، وهو من الجبر للكسر بمعنى إصلاحه، يقال: جبر الله العظم فأنجبر، والله عَجَّكَ أصلح أحوال خلقه إصلاحاً عظيماً، إِيْجَاداً وإِبْقَاءً وشكلاً وصورةً وهدايةً إلى كلِّ ما ينفعهم ديناً وديناً، ومن خالف عوقب. يقال: جبر الله الفقير بالغيّ، ويجبر الكسير، فهو صفة فعل.

وقيل: الذي لا ينافس في فعله، ولا يطالب بعلّة، ولا يحجر عليه في مقدوره. فسَّره ابن عباسٍ بالعظيم، وجبروت الله سبحانه عظمته، فهو صفة ذات. وقيل: الذي لا يناله غيره، كما يقال للنخلة التي لا تصلها اليد بلا طلوع: جَبَّارة، وكما يقال جرح العجماء جُبَّار، والمعدن جُبَّار (بالضم والتخفيف)، أي: مهذور لا يُدرَك.

(صرف) وقيل: صفة مبالغة من الرباعيّ، وهو أجبره، بمعنى قهره، وذلك واردٌ مسموع لا يقاس، وجاء أيضاً: جبره (بلا همزة)، بمعنى قهره، وذلك على القلة فصيغة المبالغة على القياس.

(أصول الدين) «الْمُتَكَبِّرُ» التَّعَلُّفُ للعلاج، والله مُتَزَّ عَنْهُ، فيفسَّر في صفات الله وأفعاله بلازمه، وهو كونه بليغاً في الوصف، لأنَّ الأمر الذي يتكلَّف ويعالج يكون قوياً صحيحاً، فالمراد بالمتكبر كبير الشأن كبيراً قوياً جداً ﴿وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة الجاثية: ٣٧) .

أو المتزَّ عن كلِّ نقص تترها عظيماً، وقد شرحت الأسماء الحسنى^(١) وشرحت قبلي، ويُفسَّر كلُّ بما لم يفسَّر به الآخر، ولا بأس بالترادف تأكيداً، والتأسيس أولى.

وعن ابن عباس: المتكبر هو الذي يتكبر بربوبيته، فلا شيء مثله، إذ لا ربَّ سواه تعالى، وقيل: المرتفع عن كلِّ سوء، وقيل: المتعظم عمماً لا يليق بجلاله، وقيل: المتكبر عن ظلم العباد.

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ «ما» اسم، والرَّابِط محذوف مع الضمير الآخر، أي: عن الأشياء التي يشركونها به، أو عن أشياء يشركونها به، أو مَصْدَرِيَّة، أي: عن إشراكهم.

(أصول الدين) «هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ» المَوْجِدُ لكلِّ شيء من شيء أو من غير شيء، أو المَقْدَّرُ لكلِّ شيء على وجه تقتضيه الحِكْمَةُ، ويقال: بعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي: يقدِّر الشيء ولا يقطع فيه، وقيل: المَقْدَّرُ لقلب الشيء إلى غيره بالتدبير، وفي هذا القول تخصيص في مقام العموم، ولعلَّ قائله اعتبر العموم في قوله: ﴿الْبَارِئُ﴾ فصَحَّ له التخصيص في لفظ ﴿الْخَالِقُ﴾.

١- يشير الشيخ إلى كتابه: الذخر الاسمي في شرح أسماء الله الحسنى، طبع طبعاً حجرًا في الجزائر.

(أصول الدين) «الْبَارِئُ» الموجد للأشياء بريئة من التفاوت بحسب الحكمة، ولا يتكرر مع لفظ «الْخَالِقُ»، بمعنى الموجد، فإنه أخص من الخالق، فإن الخلق مطلق الإيجاد، والبرء: الإيجاد مع البراءة من التفاوت، وقيل: «الْبَارِئُ» مميز بعض عن بعض، بحيث يبرأ عن الالتباس إذ جعل كلاً على شكل غير شكل الآخر.

(أصول الدين) «الْمُصَوِّرُ» الموجد لصور الأشياء وأشكالها، أو ما تتميز به في الحس كصورة الإنسان وصورة الفرس، أو عقلاً كتمييز الإنسان عن نحو الفرس من العقل ونحوه، كما قال بعض: الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بها بعض عن بعض، وفسره بعض بالخالق على غير مثال سابق.

وقيل: «الْخَالِقُ» على غير مثال سابق، و«الْبَارِئُ» المنشئ لما يريد من خلقه من العدم إلى الوجود، و«الْمُصَوِّرُ» المنشئ على صور مختلفة، وقيل: التصوير التخطيطي، فأولاً يكون خلقاً ثم برأاً ثم تصويراً.

ويقال: قدّم «الْخَالِقُ» على «الْبَارِئِ» لأن تأثير الإرادة مقدّم على تأثير القدرة، وقدّم «الْبَارِئُ» على «الْمُصَوِّرِ» لأن إيجاد الذات مقدّم على إيجاد الصفات، وفيه أنه لا تخلو ذات موجدّة عن صفة أولاً.

«لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» بمعنى الألفاظ المخلوقة بعد الأزل.

(أصول الدين) والقلم هو من معاني صفات الذات، وعلمه بما سيحدثه بعد لزمانه ومقداره وكيفيته من صفات الأفعال، وكونه أهلاً لذلك كله.

و[أسماء الله] حسنُها راجعٌ لذاتها، بمعنى أنها شيء يستحسن، وراجع إلى غيرها وهو الانتفاع بالإيمان بها ديناً وأخرى، وإجابة الدعاء بها، والتبرُّك والرقيا.

(أصول الدين) وصفات الذات هو لا غيره، ولا تبعض لتعديدها، فذات الواجب كافية في معانيها.

﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾ بلسان الحال ولسان القال ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الأرضين السبع وغيرهن، كالعرش والكرسي، وما تحت الأرضين، وما بين كل شيئين من ذلك وأجزاء ذلك، فإن جزء الشيء في الشيء.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أعاده تأكيداً، أو هذا بمعنى من المعاني السابقة، والأول بمعنى آخر منها. ﴿الْحَكِيمُ﴾ في كل قول وفعل، قيل: والحكمة تحلية فأخترت، والعزة تحلية فقدّمت. والله أعلم.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

الفهارس

- الفهرس التفصلي للمسائل الأصولية ٤٧٩
- الفهرس التفصلي للمسائل الفقهية ٤٨١
- فهرس لبعض مختارات الشيخ ٤٨٣
- فهارس عامة للموضوعات الفرعية ٤٨٩
- فهرس الآيات والعناوين الرئيسية ٤٩١

الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

المسألة	الصفحة
لا يخفى أن القادر على خلق شيء من غير شيء قادر على إعادة ما فني .. ٩	
سلف الأشعرية يقولون إنَّ لله قدم ورجل بلا كيف ويعرضون عن	
التأويل ٣٧	
لعل التشبيه والتجسيم جاء للأمة من تحريفات اليهود ٤٣	
الله ﷻ عالم بكل ما كان أو يكون وما هو كائن ٧٣	
والمشهور أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض والحق جواز ذلك مع ٩٠	
تدل الآية: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيِي يُوحَى﴾ أن كل ما ينطق به وحى ١٢٥	
وبينما الإنسان يوحد الله ويترهه عن صفات الخلق رجع بعض منهم	
على عقبيه فأثبت الشبه ١٣٧	
حجج إثبات الرؤية والتأويل إليها وحجج خلق الفاعل فعله وحجج	
الحجرة واهية متكلفات كما هو شأن العاجز ١٣٨	
لا يجوز ما قيل: أغنى نفسه وأفقر غيره فإنه لفظ سوء ١٦٨	
الحديث نص في منع رؤية الباري ﷻ بالذات ٢٥٨	
تتره أسماؤه عن الإلحاد وتسمية غيره تعالى بإله أو بالرحمن ٢٥٩	
وليحذر أن يقال أسماؤه مخلوقة أو هي غيره ٢٥٩	
كما تقول الله عظيم تقول أسماؤه عظيمة ٣٠٠	
إطلاق الاسم للشيء ذكر للشيء ٣٠١	
يستدل بالموجود عن الموجد وبالصنعة عن الصانع ٣١٩	
الحق ما قال أبو حيان من تأويل كل ما يوهم وصف الله ٣٢٣	
والأطفال والمجانين يدخلون الجنة بلا عمل ٣٥٥	

- ٣٦٠ ..... وحب الله الشيء هو لازم الحديث وهو النفع
- ٣٧٧ ..... يسمع الله بسمعه الأزلي لا يسمع متجدد
- ٣٩٤ ..... إن الله وتر فبدأ بالوتر من العدد
- ..... دلت الآية ﴿أَوَلَيْكَ كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ﴾ على خروج العمل عن الإيمان
- ٤١٩ ..... الله عالم بنفسه وما تحت الأرضين وما بداخل الأرض وداخل كل جسم
- ٤٦٩ ..... وما يتضمن الماء والأرض والشجر
- ٤٧١ ..... والله كامل القدرة والحفظ على خلقه لا يخرج عنه شيء عما أراد
- ..... معنى «المتكبر» التفضل للعلاج والله مآثره عنه فيفسر بلازمه في صفات الله وأسمائه
- ٤٧٣ ..... والقلم هو من معاني صفات الذات، وعلمه بما سيحدثه بعد زمانه
- ٤٧٤ ..... ومقداره وكيفيته من صفات الأفعال

الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية

المسألة	الصفحة
لم يطلب الله قيام الليل منهم على الوجوب، وقيل: كان واجبا ثم نسخ ... ٦٠	
خصَّ الحديث جواز النفل بطلوع الشمس وارتفاعها قليلاً، وما بعده،	
ولا صلاة عند طلوعها أو قربها جداً..... ١٢٢	
والنهي في الآية ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ يشمل ما هو رياء أو إعجاب أو	
غرض دنيوي، أو على سبيل القطع والأمن من مكر الله..... ١٥٤	
هل يصل أجر الأعمال البدنية المحضة كالصلاة والصوم والقراءة إلى	
الميت أم لا ؟ أقوال ١٦٣	
معنى السجود وحكمه في قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾..... ١٧٤	
قيل: الخالف على الفاكهة لا يحنث، ولا يبرُّ بالرطب والرمان..... ٢٥٢	
للسائل أجر السامعين بلا نقص عنهم إذا كان في سؤاله مُخلصاً..... ٢٧٨	
ويحسن للقارئ والمستمع أن يقولوا عند قراءة ﴿أَفَرَأَيْتُمْ...﴾ بل أنت يارب.... ٢٩٢	
ويباح آخر تحية التسليم سائر الأذكار بالعربية، ولو من صلاة الفرض.... ٢٩٢	
والمطهرون من ليس مشركاً ولا أقلف بالغا غير معذور، ولا حائض ولا	
نفساء ولا جنباً..... ٣٠٤	
وقد نهي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو... وأجاز حماد وأبو	
حنيفة مسَّ المصحف وغلافه للجنب والمحدث..... ٣٠٥	
شهر أن ضرب الدفِّ مع اجتماع عليه كبيرة، وبدون اجتماع عليه	
مكروه، وأجيز إعلاناً للنكاح..... ٣٥١	
وظاهر الآية: أن الظهار من الكبائر..... ٣٨١	
أما قول الرجل لزوجته إنها حرام عليه فمكروه وعليه كفارة اليمين أما	
تشبيهها في الحرمة بأمه فعليه كفارة الظهار..... ٣٨١	

- أطلق بعض كراهة الظهار كراهة شديدة ولم يلزمه الكفارة لأنه عبارة
 عن طلاق مخصوص ٣٨١
 عن الشافعي العود لما قالو ترك الطلاق، وعن ابن عباس الندم ٣٨٣
 وعن أبي حنيفة استباحة الوطء، والمذهب حرمتها أبداً بالمس قبل التكفير . ٣٨٣
 وإن أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً لم يجز لأن النص ستين مسكيناً ٣٨٩
 اختلف في إعطاء القيمة عن الكفارة ٣٨٩
 كل شيء يحتاج إليه في الدين يؤخذ من القرآن نصاً أو فهماً أو ضمناً أو
 بالقياس ٣٩١
 خمس الغنائم لله يعني يصرف لبناء الكعبة ولوازمها أو مسجد كل بلدة ... ٤٣٦
 سهم الرسول في الغنائم يأخذه من خمس الخمس فينفقه على نفسه
 وعياله ويدخر منه ٤٣٧
 خمس الرسول بعد وفاته قيل: يصرف في مصالح المسلمين وقيل: يرد إلى
 السهام الباقية ٤٣٧
 واختلف العلماء في الفيء بعد رسول الله فقيل: هو للأئمة وقيل: هو
 للمقاتلين، وقيل: هو لمصالح الإسلام ٤٣٧
 وذكر بعض الشافعية أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال ٤٣٩
 لعن الله الواشمة والمستوشمة مذكور في القرآن بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ٤٤٢

فهرس لبعض مختارات الشيخ

الصفحة	المسألة
	ما يروى من وجود جبل وراء المحيط يحيط بالدنيا غير صحيح، وأمر
٦	الزلازلة لا يتوقف على جبل وعرقه كما قيل .....
	الأولى أن بل عاطفة على مخوف في قوله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ
٧	جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ .....
١٢	وأخطأ من قال السماوات متلاصقات لحديث بين كل سماء وسماء .....
	لا شرك في كون الأرض تتحرك لأن التحرك المنفي في القرآن المشاهد
١٣	في زعمهم .....
	لا يصح ما قيل عن معاذ: في قوله تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ﴾
	أن الملكين على ناجدي الإنسان ولا ما قيل عن ابن عباس: اليمين
٢٠	حال القعود والشمال حال الوقوف .....
٢٢	الصحيح أن الملكين لا يكتبان ما في القلب ولا يطلعان عليه .....
٢٣	زعم بعض أن لا حفظة على أهل الشرك .....
٣٥	لعل حديث افتخار النار موضوع، وإلا فكيف تفتخر النار بالعصاة .....
٣٥	قد تعبدنا باتباع الظواهر ما لم يمنع مانع .....
٣٦	القدّم عبارة عما يقدم إليها آخر .....
	والله أعلم بصحة ما يقال إن صخرة بيت المقدس في وسط الأرض،
٤٧	والعلم يأبى ذلك .....
	لا يصح ما روى البزار عن عمر <small>رضي الله عنه</small> أنه أمر بجلد من فسر
٥٢	﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا...﴾ .....
	من قال: المقسمات أمراً الكواكب السبع تدبر العالم أشرك وأثبت ما

- نفاه الرسول ﷺ ٥٣
- إنَّ المناسب لا يخاطب الضيف بما يوحشه ٧٠
- مما يقال ولا يتحقق: انتظار العذاب أشدَّ من وقوعه ولا شكَّ أنَّ وقوعه أشدُّ ٧٩
- يجوز أن يقال: قل يا محمد حيث لا يتوهم أنَّه من القرآن كما تجوز الصلاة عليه في قراءة القرآن ٨٣
- ينبغي لمن يطيل في الكلام أن يذكر لهم في مجلسه بعض ما يروح عنهم ٨٧
- مثل الآية في القرآن كثير وهو من المواعدة وليس منسوخا بآية القتال ... ٨٧
- لا شك أنَّ قدر الكفاية من طلب الرزق يجب، والزائد مباح ٨٨
- من أفضل العبادة الصلاة والسلام على رسول الله ٨٨
- لا يعرف قوله تعالى «كنت كثرًا فخلقت...» حديثًا ٩١
- دع عنك القول بأنَّ الطور جبل محيط بالدنيا ٩٥
- لعلَّ المراد بالرُّق ما يعمُّ الجلد المرقق للكتابة والورق ٩٦
- معنى عمل الأب لذريته أنَّه كان يدعو لهم، وهذا يكفي ١٠٥
- قد يقال: المراد بالتساؤل مطلق الكلام يتداولونه بينهم ١٠٩
- لا يُقبل ما قيل إنَّ الموتى يصعقون أيضًا عند النفخ ١١٨
- وذلك تعليم لنا لأنَّه عليه السلام لا يلغو في مجلس ١٢١
- معنى قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾ خاليًا عن الوحي لا خارجًا عن الدين عاصيًا ١٢٤
- وفيه اختراع اسم لله وفي جواز ذلك خلاف، وفيه الحذف وهو خلاف الأصل ١٣٣
- من قال: رأى ربه بقلبه أخطأ أيضًا لأنَّ الرؤية إدراك حسي ١٣٨
- وإن كان المراد رأى جبريل مرتين بمعنى أيقن به فأخطأ أيضًا ١٣٨

- ١٤٧ ..... أقوال العلماء في الفروع ظنيات ويجوز تقليد غير المجتهد فيها.
- ليست الكبائر محصورة في القرآن، ولا في السنة ولا في الإجماع بل
- ١٥٣ ..... تعرف بالقلب السليم
- ١٥٥ ..... أمّا الفرح بالطاعة أو دعاء إليها فحائز
- لا يصح ما نقل أن عبد الله بن سعيد قال للخليفة عثمان يوشك أن
- ١٥٧ ..... يتكفف
- يمكن أن تؤدي الفرض عمن لزمه، والنفل..... ١٦١
- ١٦٤ ..... والعبادات من الطفل تصح كالصلاة
- ١٧٤ ..... لا يضحك الإنسان عند قراءة القرآن لأمرٍ ما سداً للباب
- ولا يصح أن يقال: «مُسْتَمِرٌّ» ذاهب إلى جهة السماء حتى بلغ
- ١٧٩ ..... القمره
- والنذر جمع نذير إلا أن الأصل في المصدر أن لا يجمع ولا يشئى..... ١٨١
- في كون الالتقاء «على أمرٍ قد قُدِرَ» ردّ على المنجمين إن الطوفان....
- ١٨٨
- ١٩٠ ..... وهذا نص في أن هذه الالفاظ التي نقرأها هي كلام الله
- أحاديث ذم الأربعاء الأخير من الشهر موضوعة أو ضعيفة ولا بأس
- ١٩٢ ..... من أخذ الخنزير
- ٢١٣ ..... ولا يتبادر أن الخير والشر بيان لما قبله بل هي أشياء بينها الله
- ٢٢٣ ..... ناسب أن أذكر هنا المراد بالمغرب الأدنى والأوسط والأقصى
- أنا متعجب من جعل الآية: «يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»
- ٢٣٠ ..... تفيد التخصيص، فمن أين هذا التخصيص؟
- ٢٣١ ..... ولا مانع من شمول الآية «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» أمر الآخرة
- ولا بدّ من استشعار أحد الأوجه في التفسير، وليس التفسير مستغنيا
- ٢٣٩ ..... عن ذلك

- لا يكون خائفاً من تشمله الآية: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ من لم يكن للذنوب مخالفاً ٢٤٢
- إذا صحَّ تفسيره عنه عليه السلام وقف عنده ولم يتجاوز إلا إن كان حديث آخر ٢٥٥
- كان كثير من المسلمين ولا سيما أهل البادية من مياه «وَجَّ» ٢٨٠
- من قال: إنَّ بعض الأشياء أسهل على الله تعالى فقد أشرك ٢٩٤
- يستحبُّ للزارع أن يستعيذ بالله ويقرأ الآية ويقول: الله الزارع والمنبت ٢٩٤
- من سَمَّى غير الله باسمه تعالى على جهة التعظيم أشرك ٣٠١
- هو مصحف عثمان وسائر المصاحف إلى يوم القيامة فإنَّها محفوظة ٣٠٤
- لا بأس على من قال: مطرنا بفضل الله والنوء ميقات وعلامة له ٣٠٩
- أنا أعوذ بالله أن أفسر القرآن بما يراه المتصوفة ٣١٩
- وأبعد من ذلك ما قيل: إنَّ الميثاق في الآية هو ما في حديث عبادة ٣٢٧
- والقرض الحسن أن يكون من حلال وأن يكون ٣٣٢
- لا يخرج القرض عن كونه حسناً إذا كان من أوسط ماله ٣٣٢
- ولا يصح ما قيل: إنَّ هذا السور في موضع الجدار الشرقي من بيت المقدس ٣٣٩
- لا يجوز تفسير القرآن بما يسمى عند الصوفية بالفيوضات والآلية (والتعليق على الموضوع) ٣٤٤
- مما يدلُّ على أنَّه ليس المراد بالشهداء حصول القتل في سبيل الله ٣٤٩
- حديث البراء ٣٤٩
- قلت: والصحيح المنع من ضرب الدفِّ إلا إشعاراً بالنكاح أو لجمع العسكر ٣٥٢
- وفي مقابلة العذاب الشديد بمغفرة ورضوان تغليب للرحمة ٣٥٣
- المراد في الآية الزجر عن حزن يؤدي إلى عدم الرضا بقضاء الله ٣٥٩

- والبدعة منها واجبة وهي كتعلم علم الكلام للرد على المشركين وأهل
 البدع، ومنسوب إليها كتأليف العلم..... ٣٦٩
- وإنما وضع يده على كتبها في القصة من فوق ثوبها..... ٣٧٦
- وعندي أن الحمل على المقيد يكون إذا كان الإطلاق والتقييد في
 مسألة واحدة..... ٣٨٧
- وكذا يرد على من قال المراد إطعام الستين في الكفارة ولو لواحد..... ٣٨٩
- والشورى يقلل أهلها لئلا تكثر المخالفة والتراعي..... ٣٩٤
- إذا ترتبت مفسدة عن القيام من المجلس فلا يفعل..... ٤٠٣
- تقدم الصدقة عند الكلام مع الرسول ﷺ تعظيم له ولكلامه..... ٤٠٩
- عاب الله على الصحابة عجزهم عن تقديم صدقات عند إرادة النجوى
 مع الرسول ﷺ..... ٤١٠
- نسخ الإجماع للمشركين الكتابيين والمجوس إلى غير بلادهم بل يدعون
 إلى الإسلام وإلا فالجزية وإلا فالقتل..... ٤٢٥
- وبجوز إحراق نخل المشركين وشجرهم وقطعها وهدم ديارهم وطمس
 مياهم..... ٤٣٠
- واختار بعض في تقسيم سهام الصدقات تفضيل الذكر بسهم زائد
 على الأنثى كالإرث..... ٤٣٨
- ولا يسمى الرسول ﷺ فقيرا لأن الفقر شأن من يتعرض لمال ولا يجده..... ٤٤٠
- إمامة الخلفاء الراشدين الأربعة صحيحة بإجماع الصحابة الأكثرين..... ٤٤٥
- وليس من الشتم القول بأن الحق مع فلان الصحابي أو فلان
 الصحابي..... ٤٥٣
- وليس من الخروج عن الصحابة أن يقال الحق مع فلان من الصحابة أو
 غيرهم لا مع فلان..... ٤٥٣

- الروافض من الشيعة يقولون في الصحابة السوء إلا الإمام عليا ومن معه .. ٤٥٤
- وحبُّ الصحابة كالمطبوع في القلوب، والله أعلم بما يصيبني إذا
تذكرت قوله ﷺ للملائكة: «أصحابي أصحابي»... والله ما ندرِي
من المراد في الحديث ٤٥٤
- إنَّ تقلب عزة الله على جلاله أولى لتقدمها في الحديث القدسي:
«وعزتي وجلالي...» ٤٥٨
- أخطأ من قال: «المهيمن» تصغير، لأنَّ التصغير لا يدخل في أسماء الله
تعالى ٤٧١

فهارس عامة للموضوعات الفرعية

الموضوع	الصفحة
أصول الدين.....	٩، ٣٧، ٤٣، ٥٣، ٧٣، ٩٠، ١٠٥، ١٢٥، ١٣٧، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٦٠، ١٦٥، ١٦٨، ٢٤٢، ٢٥٨، ٢٥٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٣، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦٦، ٣٧٧، ٣٩٠، ٤١٨، ٤١٩، ٤٦٩، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥.
بلاغة.....	١٨، ٣٦، ٥٥، ٦٩، ٧٩، ١١٢، ١٤٣، ١٤٥، ١٥٦، ١٧١، ١٩٥، ٢١٩، ٢٣٣، ٢٥٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٥، ٢٩٣، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣١٧، ٣٢٣، ٣٢٩، ٣٥٣، ٣٥٤، ٤٠١، ٤٠٨، ٤٣٧، ٤٤٦، ٤٦١، ٤٦٥، ٤٦٨.
بيان.....	٤٢٨.
تاريخ.....	٢٧٢، ٤٣٦.
جغرافيا.....	٢٢٣.
ذكر طائفة من	
أئمة الإباضية.....	٤٥١.
رسم.....	١٥٠، ٢٢٩، ٣٩٦.
رقية للصُّداق.....	٤٦٩.
سبب التزول.....	٥٠، ١١١، ١٥٦، ٢٠٦، ٢١١، ٣٠٨، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٧٠، ٣٩٤، ٣٩٦، ٤٠١، ٤٠٣، ٤١٢، ٤١٧، ٤٢٠، ٤٣٣، ٤٤٧، ٤٤٨.
سيرة.....	٩٩، ١٢٨، ١٤٠، ١٦٩، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٧، ٢٢٠، ٢٧٨، ٣٠٨، ٣٣٠، ٣٧٥، ٤٢٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٤٨، ٤٦١.
صرف.....	١٤، ١٥، ٢٠، ٣٢، ٣٨، ٤٩، ٧٨، ١١٤، ١٣٣، ١٣٩، ١٤١، ١٤٢، ١٨٠، ٢١٨، ٢٢٣، ٢٤٣، ٢٥٣، ٢٧٣.

٢٧٥، ٢٨٩، ٢٩٠، ٣١٧، ٣٤٠، ٤٧١، ٤٧٢.

طب ..... ٦٥.

فائدة ..... ١٣٥.

فائدة لغوية ..... ٢٧٢.

فضل العلم ..... ٤٠٤.

فقہ ..... ٦٠، ٨٦، ١٢٢، ١٥٤، ١٦٣، ١٧٤، ١٧٥، ٢٥٢، ٢٧٨،

٢٩٢، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨١،

٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١،

٤٣٠، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٢، ٤٦٧.

فلك ..... ١٦٩.

قصص ..... ٦، ٦٧، ٧٩، ٩٨، ١٢٦، ١٧٠، ١٨٤، ١٨٧، ٢٣١، ٢٤٢،

٤٢٣، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٢٣.

لغة ..... ٧٧، ١٠٧، ١١١، ١١٥، ١٢٩، ١٤٣، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٨،

٢١٤، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٥٥، ٢٦٤، ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٨،

٢٨٣، ٢٩٠، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٥٦، ٣٥٩، ٣٧٥، ٣٧٨،

٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٤١٤، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٣٣،

٤٤٠، ٤٤٢، ٤٤٩.

من الحكمة ..... ٨٨.

نحو ..... ١٥، ١٦، ١٨، ٢٨، ٣١، ٣٣، ٣٩، ٥٧، ٥٩، ٦٠، ٨٤،

٩٩، ١٢٥، ١٢٨، ١٥٩، ١٨٣، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٩، ١٩٣،

١٩٤، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٧، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٩٢، ٢٩٧،

٣٠٦، ٣١٢، ٣٣٣، ٣٣٨، ٣٥٧، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٨٢،

٣٩٣، ٣٩٤، ٤١٠، ٤٢٠، ٤٢٦، ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٤٧،

٤٥٩، ٤٦٨.

نقد بعض

الروايات ..... ٦، ٩٧.

فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الآية	العنوان	الصفحة
-------	---------	--------

تفسير سورة ق

٨-١	إنكار المشركين للبعث والرد عليهم.....	٥
١٥-٩	التذكير بحال المكذبين الأولين من الأمم السابقة.....	١٦
٢٢-١٦	قدرة الله في خلق الإنسان وعلمه بأحواله.....	١٩
٣٠-٢٣	الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة.....	٣٠
٣٥-٣١	حال المتقين يوم الجزاء.....	٣٨
٤٥-٣٦	تهديد منكري البعث بما ينتظرهم وتوجيهات إلهية للرسول	
٤١	.....	

تفسير سورة الذاريات

١٤-١	التأكيد بالقسم على وقوع البعث.....	٥١
٢٣-١٥	جزاء المتقين ووصف أعمالهم الصالحة في الدنيا.....	٥٨
٣٧-٢٤	قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط.....	٦٨
٤٦-٣٨	جزاء أقوام آخرين كذبوا أنبياءهم.....	٧٥
٥١-٤٧	إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته.....	٨٠
٦٠-٥٢	تهديد المشركين بالعذاب والأمر بالتذكير.....	٨٤

تفسير سورة الطور

١٦-١	وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود.....	٩٥
٢٧-١٧	جزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة.....	١٠٢

الأمر بمتابعة التذكير والموعظة	١١٠	٣٤-٢٨
تقريع المشركين بما يدعون في حق الله تعالى ورسوله	١١٣	٤٣-٣٥
الأمر بالإعراض عن الكفار والصبر وانتظار ما يحق بهم ...	١١٧	٤٩-٤٤

تفسير سورة النجم

إثبات ظاهرة الوحي	١٢٣	١٨-١
محاجة المشركين والرد على أباطيلهم	١٣٨	٢٦-١٩
توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله	١٤٦	٣٠-٢٧
جزاء المحسنين وأوصافهم	١٥٠	٣٦-٣١
توبيخ بعض كبار المشركين لإعراضهم عن اتباع الحق		٥٤-٣٧
والتذكير بما في الصحف الأولى وبالأمم السابقة	١٥٦	
الإنعاط بالقرآن والتحذير من أهوال القيامة	١٧١	٦٢-٥٥

تفسير سورة القمر

انشقاق القمر ولداد المشركين منه	١٧٦	٨-١
التذكير بقصص الأمم الخالية المكذبة للرسل:		١٧-٩
١- قصة نوح عليه السلام	١٨٥	
٢- قصة عاد قوم هود عليه السلام	١٩١	٢٢-١٨
٣- قصة ثمود قوم صالح عليه السلام	١٩٤	٣٢-٢٣
٤- جزاء المكذبين من قوم لوط عليه السلام	١٩٨	٤٠-٣٣
٥- قصة آل فرعون	٢٠١	٤٢-٤١
توبيخ المشركين من كفار قريش وبيان جزاء المحرمين		٥٥-٤٣
والمؤمنين	٢٠٢	

تفسير سورة الرحمن

النعم الإلهية الدنيوية والأخروية:	١٣-١
١- نعمة القرآن والآيات الكونية والتنديد بمن يكفر بها .. ٢١١	
٢- ذكر أحوال بعض النعم من عجائب خلق الله ٢٢١	٢٥-١٤
قدرة الله تعالى على تسير الكون وإفناؤه..... ٢٢٧	٣٠-٢٦
الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة ٢٣٢	٣٦-٣١
أحوال المحرمين يوم القيامة بعد قيام الساعة ٢٣٦	٤٥-٣٧
أنواع نعم الله على المتقين في الآخرة:	٦١-٤٦
١- وصف جنّات المقرّين..... ٢٤٠	
٢- وصف آخر جنّات أصحاب اليمين ٢٤٩	٧٨-٦٢

تفسير سورة الواقعة

أحقية وقوع يوم القيامة وأحوال الناس فيها..... ٢٦١	١٢-١
أنواع نعيم السابقين..... ٢٦٨	٢٦-١٣
أنواع نعيم أصحاب اليمين ٢٧٧	٤٠-٢٧
أنواع عذاب أهل الشقاوة في الآخرة ٢٨٤	٥٦-٤١
أدلة الألوهية وإثبات القدرة على البعث والجزاء..... ٢٩١	٧٤-٥٧
إثبات النبوة وصدق القرآن وتوبيخ المشركين على	٩٦-٧٥
اعتقادهم..... ٣٠٢	

تفسير سورة الحديد

المخلوقات كلها تسبح لله لأنه الخالق المتصرف ٣١٦	٦-١
الحث على الإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وعلى الإنفاق... ٣٢٥	١٢-٧

١٥-١٣	حوار بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة..... ٣٣٧
١٩-١٦	خشية الله وجزاء المتصدقين المؤمنين وجزاء الكافرين ٣٤٣
٢١-٢٠	ضرب مثل للدنيا وزوالها والحث على عمل الآخرة ٣٥١
٢٤-٢٢	نزول المصائب بالقضاء والقدر والتحذير من الاختيال
	والجزع ٣٥٦
٢٥	الغاية من بعث الرسل:
	١- دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم ٣٦١
٢٩-٢٦	٢- وحدة الشرائع في أصولها وجزاء المؤمنين بها قولاً
	وعملاً ٣٦٣

تفسير سورة المجادلة

٤-١	النهي عن الظهار وكفارته ٣٧٤
٧-٥	وعيدُ محادثة الله ورسوله وإطلاعه تعالى على الخفايا ٣٩١
١٠-٨	آداب المناجاة وجزاء المتناجين بالسوء ٣٩٦
١١	أدب المجالسة في الإسلام ٤٠١
١٣-١٢	تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ ٤٠٧
١٩-١٤	جزاء المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين ٤١١
٢٢-٢٠	جزاء المعادين لله تعالى والرسول ﷺ والوعد بنصر
	المؤمنين وتحريم موالاة الأعداء ٤١٦

تفسير سورة الحشر

٥-١	بيان بعض قدرة الله تعالى وإجلاء يهود بني النضير ٤٢٢
١٠-٦	حكم غنائم بني النضير ٤٣٢
١٧-١١	تواطؤ المنافقين واليهود وجزاؤهم ٤٥٥

٢٠-١٨	الأمر بالتقوى والعمل للآخرة..... ٤٦٤
٢٤-٢١	مكانة القرآن وعظمة منزلّه ذي الأسماء الحسنى..... ٤٦٨

العرف بالمفسر*

- في سنة ١٢٣٧هـ / ١٨١٨م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد الشيخ أحمد بن يوسف اطفيش.
- في سنة ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن — بلده الأصلي — واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشايخ المنطقة، ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغاً كبيراً.
- في سنة ١٢٥٣هـ / ١٨٣٧م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن، ثمَّ في مدينة بنورة لفترة من الزمن، ثمَّ عاد إلى بني يسجن وواصل نشاطه الدؤوب في معهده، وتولَّى مهمَّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد.
- منذ سنة ١٣٠٠هـ / ١٨٨٢م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي ميزاب، وتولَّى إحباط خططه وتصرفاته، وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.
- في سنة ١٣٠٤هـ / ١٨٨٦م زار البقاع المقدَّسة للمرَّة الثانية، وفي طريقه زار جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واستمع لعلمائها، وألقى دروساً في الحرم المدني، تشریفاً وتقديراً له من علمائه.

* انظر تفاصيل ترجمته في مقدِّمة الجزء الأوَّل من هذا التفسير.

- له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.
- تخرج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء، وإليه يرجع الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها بأبحاثه وتأليفه القيّمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.
- في سنة ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن، رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.

حقوق الطبع محفوظة

لدى وزارة التراث والثقافة

ص.ب: ٦٦٨ - الرمز البريدي: ١٠٠ - مسقط - سلطنة عُمان

رقم الإيداع : ٢٩٣ / ٢٠١١

طبع بشركة مطبعة عُمان ومكتبتها المحدودة ش.م.م

هاتف : ٢٤٧٨٨٨٣٩ - فاكس : ٢٤٧٨٩٣٩٨